

طريق الابرار وباب السعادات

لابن قيم الجوزية

مطبعة نضرة وفتح امارته وعلو عليه
عمر بن محمود ابو عمر

دار ابن عفا

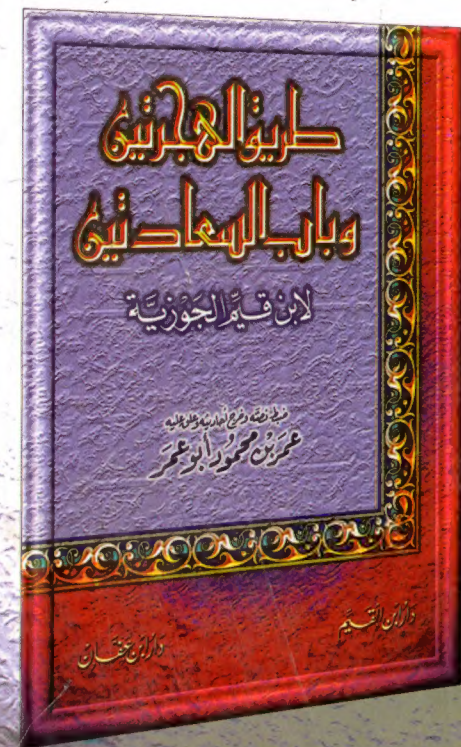
دار ابن القيم

طريق الابرار وباب السعادات

لابن قيم الجوزية

دار ابن القيم

دار ابن عفا

٦٦١ ٢٢٢

طريقنا إلى الجنة وباب السعد في

لابن قيم الجوزية

ضبط نصّه وخرج أمارتيه وعلوه عليه
عمر بن محمود أبو عمر

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٥ هـ — ٢٠٠٤ م

٢٠٠٤ / ٩١٨٠	رقم الإيداع
977 - 375 - 032 - 9	الترقيم الدولي

دار ابن القيم للنشر والتوزيع

هاتف: ٤٣١٥٨٨٢ - فاكس: ٤٣١٨٨٩١

الرياض: ص. ب. ١٥٦٤٧١

الرمز البريدي: ١١٧٧٨

المملكة العربية السعودية

دار ابن عفان

للنشر والتوزيع

القاهرة: ١١ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر

ت: ٥٠٦٦٤٢٠ - محمول: ٠١٠١٥٨٣٦٢٢٦

الإدارة: الجيزة برج الأطباء أول ش فيصل

ت: ٥٦٩٣٦١٥ - تليفاكس: ٥٦٩٢٨٥٠ - ٣٢٥٥٨٢٠

ص. ب. ٨ بين السرايات

جمهورية مصر العربية

E-mail: ebnaffan@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

المَقْدِمَة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٢).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: ١).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ٧٠ - ٧١).

أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أن هداه سبل الهدى والرشاد

فبعث الأنبياء وأنزل معهم الكتاب ليقوموا بالحق ويقيموا الناس عليه ولما كانت سنة الله في هذا الكون قد ربطت النتائج بالمقدمات سلباً وإيجاباً فإن صلاح العقيدة وسلامة التصور وحسن الاعتقاد مآله حسن العمل وصلاح السلوك ونتيجة لذلك شدة القرب إلى الله وقوة الولاية له وتتابع النصره منه لعبده.

ولما ادّعى قوم الوصول وتحصيل منشور الولاية مع فساد معتقد عندهم وبدعة في العبادات تعبدوا الله بها فقد اغتر بهم عباد وأحسنوا بهم الظن كان لزاماً على أهل الحقيقة المتابعين لسيد الأولين والآخرين والذين اغترفوا العلم من مظانه كتاب الله وسنة نبيه ثم تذوقوا هذا العلم سلوكاً وارتقاء في مدارج السالكين أن يبينوا للناس أن العبد لا يدرك حقيقة الولاية ولا الوصول إليها إلا بصلاح العقيدة أولاً وتجريد متابعة النبي ﷺ ثانياً وممن تصدى لهذا العمل الجليل الشاق والذي لا يتقنه إلا أهل المتابعة عقيدة وسلوكاً الإمام الفذ ابن القيم رحمه الله تعالى وأحسن إليه فكانت كتبه منائر هدى وصدى لدعوة النبي ﷺ.

وقد قدر الله وهو لكل خير منعم أن يكون كتابه هذا «طريق الهجرتين وياب السعادتين» من هذه المنائر العطرة الطيبة والذي يدل على حسن معتقد ومطالعة مراتب الولاية عند هذا الإمام وإنني لسعيد أن يكون لي يد في إخراج هذا الكتاب محققاً تحقيقاً علمياً ليحسن الاستفادة منه عند طلبه العلم والحق سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يبلغنا مراتبهم.

والحمد لله رب العالمين.

الكاتب والكتاب

الكاتب:

هو الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المعروف بـ: ابن قيم الجوزية نسبة إلى المدرسة التي أنشأها يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي حيث كان أبوه قِيماً عليها واشتهر باسم «ابن قيم الجوزية» وعرفت ذريته بعد ذلك باسم «ابن قيم الجوزية».

ولد رحمه الله تعالى سنة إحدى وتسعين وستمائة في قرية زرع وهي قرية من نواحي حوران وحوران ناحية واسعة كثيرة الخير بنواحي دمشق ومنها تحصل غلات دمشق. ثم تحول إلى دمشق وتلمذ لطائفة من علمائها وكان رحمه الله كثير البحث والطلب متفانياً في سبيل تحصيل العلوم والمعارف وقد بدأ الطلب مبكراً حتى ارتفعت مرتبته وعلا كعبه وفاق الأقران وسارت كتبه بين الناس وقد تلمذ الإمام على مجموعة من الأئمة منهم:

١ - بدأ الطلب على يد أبيه فتعلم منه الفرائض وكان مبرزاً فيها وله فيها يد طولى.

٢ - أبو بكر بن عبدالدائم حيث سمع منه الحديث وكان من مشايخه.

٣ - الشهاب النابلسي: وقد سمع منه الحديث في سن مبكر.

٤ - القاضي تقي الدين بن سليمان: سمع منه الحديث.

وقد أخذ العربية رحمه الله عن ابن أبي الفتح البعلبي فقراً عليه
(الملخص) لأبي البقاء ثم قرأ (الجرجانية) ثم ألفية ابن مالك وأكثر الكافية
الشافية وبعض التسهيل.

وتلقى الأصول والفقه على الشيخ محمد صفي الدين بن عبدالرحيم
المعروف بالصفي الهندي وأخذ كذلك عن الشيخ إسماعيل بن محمد
الحراني شيخ الحنابلة بدمشق حيث أخذ عنه الفرائض بعد والده وقيل أنه
قرأ عليه المقنع مائة مرة وقرأ عليه مختصر أبي القاسم الخرقى.

وقد لازم الإمام شيخه شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية
وأكثر الأخذ منه والملازمة له وأخذ عنه التفسير والحديث والفقه والفرائض
وبه رجع إلى عقيدة السلف حيث قال:

يا قوم والله العظيم نصيحة	من مشفق وأخ لكم معوان
جربت هذا كله ووقعت في	تلك الشباك وكنت ذا طيران
حتى أتاح لي الإله بفضله	من ليس تجزيه يدي ولساني
فتى أتى من أرض حران فيا	أهلاً بمن قد جاء من حران
فالله يجزيه الذي هو أهله	من جنة المأوى مع الرضوان
أخذت يده يدي وسار فلم يرم	حتى أراني مطلع الإيمان

وكان تاريخ اللقاء بينهما سنة ٧١٢ هـ وهي السنة التي عاد فيها شيخ
الإسلام ابن تيمية من مصر إلى دمشق واستقر فيها إلى أن مات رحمه الله
تعالى سنة ٧٢٨ هـ وقد بقي ابن القيم رحمه الله تعالى ملازماً طيلة هذه
المدة أي طوال ستة عشر عاماً فأخذ عنه علماً جماً وفنوناً كثيرة ونهل من
فيض علمه الواسع واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة وغلب عليه حبه.

وكان رحمه الله صاحب تأله وعبادة وتهجد وطول الصلاة إلى الغاية
القصوى وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له
حتى قال عنه ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر

عبادة منه وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله .

وقد بلغ في العلوم المراتب العالية الرفيعة وقد وصفه ابن رجب الحنبلي رحمه الله فقال: «تفقه في المذهب وسرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين بن تيمية وتفنن في علوم الإسلام وكان عالماً في التفسير لا يجاري فيه وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعبودية وله فيها اليد الطولى وعلم الكلام والنحو وغير ذلك وكان عالماً بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم . له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى» .

أما من أعظم خصائصه ومناقبه أنه وقف نفسه مدافعاً وداعياً للعودة إلى الموارد الأولى وإلى تنقية هذا الدين مما علق به من شوائب علم الكلام وفلسفته ومن شطحات الصوفية وهذياناتهم فكان في هذا الإمام الذي ترسم طريق شيخه ابن تيمية ومن أجل هذا عودي ولقي العنت والشدة والعذاب ممن رأوا في دعوته ودعوة شيخه هدماً لما بنوا من صروح الباطل والبدع وقد سجن بسبب دعوته وبسبب بعض اختياراته الفقهية .

فقال ابن رجب رحمه الله: «وقد حبس مرةً لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل» . وقد سجن مع شيخه ابن تيمية في قلعة دمشق إلى وفاة الإمام ابن تيمية رحمه الله .

ومن تلاميذ الإمام:

١ - ابن برهان الدين إبراهيم قال عنه ابن كثير: كان فاضلاً في النحو والفقه على طريقة أبيه .

٢ - الحافظ المشهور عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي الشافعي .

٣ - ابن رجب الحنبلي قال عن نفسه في ذيل طبقات الحنابلة: «ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة».

٤ - الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي.

٥ - أبو عبدالله بن أحمد بن عبد الهادي قال عنه ابن رجب: «كان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له كابن عبد الهادي وغيره».

٦ - ولده شرف الدين إبراهيم.

ومن تصانيف الإمام ومؤلفاته:

١ - إعلام الموقعين عن رب العالمين.

٢ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

و - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.

٤ - الفروسية.

٥ - تحفة المودود في أحكام المولود وسبب تأليفه «هو أن الله عز وجل رزق ابن المصنف برهان الدين مولوداً ولم يكن عند والده في ذلك الوقت ما يقدمه لولده من متاع الدنيا فصنف هذا الكتاب وأعطاه إياه وقال له: أتحنفك بهذا الكتاب إذ لم يكن عندي شيء من الدنيا أعطيك» انظر مقدمته للشيخ عبد القادر الأرناؤوط.

٦ - تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته.

٧ - زاد المعاد في هدي خير العباد.

٨ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية.

٩ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.

١٠ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل.

١١ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى.

- ١٢ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
- ١٣ - كتاب الروح.
- ١٤ - عذّة الصابرين وذخيرة الشاكرين.
- ١٥ - الداء والدواء.
- ١٦ - الوابل الصيب من الكلم الطيب.
- ١٧ - جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام.
- ١٨ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
- ١٩ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة.
- وغيرها الكثير من الكتب النافعة المفيدة.

وفاته:

توفي رحمه الله وقت العشاء ليلة الخميس في الثالث والعشرين من شهر رجب سنة (٧٥١هـ) وصلي عليه من الغد بجامع دمشق الكبير ثم بجامع الجراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير. رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة برحمته وفضله.

الكتاب:

هذا الكتاب هو طريق الهجرتين وباب السعادتين وهو كما سماه

مراجع ترجمته:

- (١) ذيل طبقات الحنابلة ٢/٤٤٧ - ٤٥٢.
- (٢) البداية والنهاية ١٤/٢٣٤ - ٢٣٥.
- (٣) الدرر الكامنة ٤/٢١ - ٢٣.
- (٤) الوافي بالوفيات ٣/٢٧٠ - ٢٧٢.
- (٥) شذرات الذهب ٦/١٦٨.
- (٦) البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع ٢/١٤٣ - ١٤٦.
- (٧) ابن قيم الجوزية حياته وآثاره.

مصنفه حيث قال: ولما كانت السعادة دائرة - نفيًا وإثباتًا - مع ما جاء به (أي الرسول ﷺ) كان جديرًا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفًا على معرفته، وإرادته مقصورة على محابه، وهذا أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون، فلا جرم ضمنا هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية، وسميناه (طريق الهجرتين، وباب السعادتين).

وهذا الكتاب ثابت لابن قيم الجوزية بيقين فقد ذكره في بعض كتبه مشيرًا إليه باسمه هذا أو باسم سفر الهجرتين.

فقال في كتابه مدارج السالكين: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير المحبة وفي كتاب سفر الهجرتين» مدارج السالكين ٩٤/١.

انظر هذا النص وأمثاله في (ابن قيم الجوزية حياته وآثاره) للشيخ الفاضل بكر بن عبدالله أبو زيد فإنها تغنيك إن شاء الله تعالى:

وَيَمُنْ ذكره في كتاب الإمام:

١ - ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٩/٢ باسم سفر الهجرتين وباب السعادتين.

٢ - ابن حجر في الدرر الكامنة ٢٢/٤.

٣ - صاحب كشف الظنون ٩٩١/٢.

٤ - الشوكاني في البدر الطالع ١٤٤/٢.

ثلاثتهم باسم طرق السعادتين.

وقد ذكر في كتابه هذا طريق الهجرتين بعض كتبه مشيرًا إليها باسمها أو ببعض موضوعاتها ومثاله:

١ - قوله: «وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح» من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده وذكرنا قريباً من مائة فائدة تتعلق

بالذكر كل فائدة منها لا نظير لها وهو كتاب عظيم النفع جداً:
ص ٧٦.

٢ - أشار إلى كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ص ٥٤٩.

٣ - إشارته إلى كتابه الكبير في المحبة (المورد الصافي والظل الصافي)
ص ١٠٣.

٤ - إشارته في أكثر من موطن لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
بقوله عنه - شيخنا - وهذا عادته في كثير من كتبه.

موضوع طريق الهجرتين:

من المعروف أن ابن القيم رحمه الله موسوعة علمية كبيرة وكتب
السلف عموماً لا تتقيد بموضوع واحد فقط وذلك لشمول علومهم وسعة
مفاهيمهم فأنت لا تراهم في مسألة يتكلمون ويسهبون فيها إلا وتراهم قد
خرجوا منها إلى مسألة جديدة يرون وهم أئمة العلم أن لها مناسبة فيما
يتكلمون فيه ولذلك نستطيع القول أن كتاب ابن القيم هذا موسوعة علمية
قد أحاط فيه الكثير من المسائل والمعارف والعلوم فقد تكلم عن القضاء
والقدر ومسائله ومزالق أهل النظر فيه.

وتكلم عن طبقات المكلفين ودرجاتهم وقد ذكر فيها من المسائل
العديدة التي تستحق أن يفرد لها أبواب وكتب.

وتكلم عن موضوعات قرآنية عديدة ومسائل علمية ليست بالقليلة
(انظرها جميعاً في فهرس الموضوعات).

وتكلم عن بعض شطحات الصوفية وانتقدها وبين الصواب فيها
وخاصة بعض كلمات ابن العريف الصوفي الأندلسي في كتاب محاسن
المجالس.

وتكلم عن الفقر ومراتبه ودرجاته.

وتكلم عن تعلقات الأسماء والصفات الإلهية وتعبد العبد بها.
وقد تكلم هنا في هذا الموضوع بما لا تراه في غيره من كتبه.
وتكلم عن المحبة وآثارها.

وغيرها من المسائل العلمية ومثاله:
كأهل الأعراف والخلاف فيهم.
ومآل أطفال المشركين وذرائعهم.

والخلاف في قوله تعالى: ﴿ظالم لنفسه﴾ هل هو من أهل القبلة
موحد أم كافر؟.

ولذلك نستطيع أن نقول أن هذا السفر العظيم موسوعة علمية عطرة
طيبة مع ما فيه من الأذواق السنية المتابعة للرسالة والنبوة بما لا يستغني
عنها طالب علم وطالب ذوق وتربية.

عملي في هذا الكتاب:

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على طبعة محب الدين الخطيب
ومطبعته السلفية حيث إنها الطبعة الأولى لهذا الكتاب وكل من أصدر هذا
الكتاب قد اعتمد عليها.

وهي طبعة قد خلت من التعليقات وتخريج النصوص النبوية وقد وقع
فيها بعض الأخطاء سواء كانت المطبعية منها أو العلمية وخاصة أسماء
الرجال في أسانيد الأحاديث.

وقد وقع عملي على النحو التالي:

١ - تصحيح الأخطاء المطبعية الواقعة فيها.

٢ - الترجمة لكثير من الأسماء الواردة في الكتاب وإن كان معظم
الرجال المترجم لهم، من الصوفية المختلف في عدالتهم فما أثبتته من
الترجمة كان على قسمين:

أ - القسم الأول هو التعريف بهم نسباً وما تعلق بحياتهم من ولادة ووفاة فقد أخذته من مصادر الترجمة المثبتة عندها.

ب - القسم الثاني : وهو الكلام عليهم وعلى كتبهم أو أقوالهم فهذا الأمر لم أستقيهِ كله من كتب التراجم إنما كنت أثبتته من عندي وذلك اعتماداً على ما اطلعت عليه من كتبهم وكلامهم.

وقد تركت الترجمة لبعض الأعلام اعتماداً على شهرتهم ومعرفة طلبة العلم بهم.

٣ - التعليق على بعض المواطن التي أرى فيها مناسبة التعليق لضرورتها.

٤ - تخريج النصوص النبوية وعزوها لمصادرها والحكم عليها بما يناسبها وذلك حسب القواعد الحديثة واعتماداً على أقوال أهل العلم فيها ولم أكثر العزو حين يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فوجود الحديث فيها يغني عن الإطالة وعن الحكم عليه كذلك.

وإذا كان ضعيفاً فيها فابحث عن شواهد التي تقويه إن كان في الباب ما يشهد له.

٥ - صنعت للكتاب عدة فهرس وهي :

١ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

٢ - فهرس الأعلام الذين وردت أسماؤهم في طيات الكتاب.

٣ - فهرس الكتب التي ذكرها الإمام في كتابه سواء كانت من كتبه أو التي عزي بعض الموضوعات إليها.

٤ - فهرس للعناوين والموضوعات.

وقد قمت بعمل عناوين جانبية على حاشية الكتاب تسهيلاً لطالب

العلم عند الرجوع إليها ولم أشأ أن أجعلها في أصل الكتاب وذلك لما
قدّمت أن مواضيع الكتاب قد اختلطت ببعضها البعض مما يصعب الفصل
بينها.

وقد بذلت جهدي وهو جهد المقل ولا أدعي الكمال ولا القرب منه
ولكنني أسأل الله تعالى السداد وحسن العمل وإخلاص النية وأن يجعل هذا
العمل في ميزان عملي المقبول عنده يوم القيامة.
والحمد لله رب العالمين.

خطبة الكتاب

الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووجدانيته حججاً^(١)، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجاً^(٢)، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبيغ لها عوجاً، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجاً، وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد^(٣) لمن توكل عليه فرجاً، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجا فسبحان من أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه، أن رحمته تغلب غضبه^(٤). أسبغ على عباده نعمه الفرادى والتوأم، وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام، وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار

(١) جمع حجة وهي البينة والدليل.

(٢) فالكيف مجهول والسؤال عنه بدعه.

(٣) الأوابد: الوحوش لأنها لم تمت حتف أنفها (القاموس باب الدال فصل الهمزة).

(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لما قضى الله الخلق كتب

في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» اهـ. رواه البخاري

(الفتح ١٣/٣٨٤) في التوحيد باب قول الله: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾ وفي غيره

ورواه مسلم ٤/٢١٠٧ - ٢١٠٨ ح/ ٢٧٥١ في التوبة: باب في سعة رحمة الله

تعالى وأنها سبقت غضبه.

السلام، ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾^(١) فسبحان من ﴿أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ عِوَجًا﴾^(٢)، ورفع لمن ائتم به فأحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه في مراقبي السعادة درجاً، ووضع قهره على من أعرض عنه ولم يرفع به رأسه ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى من غيره فجعله في دركات الجحيم متولجاً^(٣)، فإنه الذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبأ العظيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين خلقه، وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا سمي له ولا كفواً له ولا صاحبة له ولا ولداً ولا شبيه له ولا يحصي أحد ثناءً عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجاً، ولم يدع إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجاً.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباد، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيزه وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فهدى به من الضلالة وعلم به من

(١) سورة الأنعام، الآية ١٢٥.

(٢) سورة الكهف، الآية ١.

(٣) من الولوج: وهو الدخول.

الجهالة. وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة^(١). وبضر به من العمي، وأرشد به من الغي وفتح برسالته أعيناً عمياً وأذناً صماً وقلوباً غلفاً. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين فلم يدع خيراً إلا دل أمته عليه ولا شراً إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه. ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان. فدعا إلى الله على بصيرة، وسار في الأمة - بالعدل والإحسان وخلقه العظيم - أحسن سيرة. إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها. وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. واستجابت لدعوته الحق القلوب طوعاً وإذعائاً، وامتلات بعد خوفها وكفرها أمناً وإيماناً فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم لربوبيته^(٢)، واختصهم بنعمته، وفضلهم على سائر خلقه. فهي ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ ^(٣) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾^(٤) فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها الكلم الطيب والعمل الصالح في السماء، فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل ما تقر به عيون صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه، فإن من قرت عينه بالله سبحانه قرت به كل عين وأنس به كل مستوحش وطاب به كل خبيث وفرح به كل حزين وأمن به كل خائف وشهد به كل

(١) العيلة: الفقر (القاموس باب اللام فصل العين).

(٢) أي لعبوديته.

(٣) سورة إبراهيم، الآيات (٢٤ - ٢٥).

غائب، وذكرت رؤيته بالله، فإذا رُوي ذكر الله فاطمأن قلبه إلى الله وسكنت نفسه إلى الله وخلصت محبته لله وقصر خوفه على الله وجعل رجاءه كله لله، فإن سمع سمع بالله وإن أبصر أبصر بالله وإن بطش بطش بالله وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي^(١)، فإذا أحب فلله وإذا أبغض فلله وإذا أعطى فلله وإذا منع فلله، قد اتخذ الله وحده معبوده، ومرجوه، ومخوفه، وغاية قصده، ومتتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليلاً، وإمامه، وقائده، وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه وإفراد رسوله بمتابعته والافتدائه به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه وله في كل وقت هجرتان:

معنى الهجرتين. هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجاء والافتقار في كل نفس إليه.

وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد ديناً سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد، وقال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه^(٢): الطرق كلها

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من عاды لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعته الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأهيئنه» رواه البخاري (الفتح ٢٤٠/١١) في الرقاق، باب التواضع.

(٢) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز أبو القاسم: صوفي، مولده ومنشأه ووفاته ببغداد وأصل أبيه من نهاوند وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل الخبز، له رسائل، منها ما كتبه إلى بعض اخوانه. والناس على خلاف فيه وليس له إلا كلام الصوفية - وهو الفناء عن وجود السوى - توفي سنة ٢٩٧ هـ.

مسدودة إلا طريق من اقتنى آثار النبي ﷺ فإن الله عز وجل يقول: «وعزني وجلالي لو أتوني من كل طريق، واستفتحوا من كل باب، لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك» وقال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس.

ولما كانت السعادة دائرة - نفيًا وإثباتًا - مع ما جاء به كان جديرًا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفًا على معرفته، وإرادته مقصورة على محابه، وهذا أعلى همة شمر إليها السابقون، وتنافس فيها المتنافسون فلا جرم ضمنا هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية، وسميناه (طريق الهجرتين، وباب السعادتين)، وابتدأناه بباب الفقر والعبودية إذ هو باب سبب تسميته السعادة وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه، وختمناه بذكر طريق الهجرتين. طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة، ومراتبهم في دار السعادة والشقاوة. فجاء الكتاب غريباً في معناه، عجباً في مغزاه لكل قوم منه نصيب، ولكل وارد منه مشرب. وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو الله المان به، فإن التوفيق بيده. وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.

فيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. ولك ثمرته، وعليه عائدته. فإن عدم منك حمداً وشكراً، فلا يعدم منك عذراً. وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد:

استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجال.

والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصاً، وينفع به مؤلفه وقارئه وكتابه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء، وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.

= انظر الحلية ٢٧٥/١٠ وطبقات الحنابلة ٨٩.

وقول ابن القيم قدس الله روحه: هو دعاء التزكية ورفع المقام والتبري عن الدنيا والنقائص.

فَضْلُ فِي أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْمَطْلُوقُ وَالْفَقْرُ فَقَرَأَ مَسْأَلُوهَ إِلَى

قال الله سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(١) بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، كما أن كونه غنياً حميداً ذاتي له^(٢)، فغناه وحمله ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه، فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان^(٣)، بل هو ذاتي للفقير: فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعله أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(٤):
والفقر لي وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبداً وصف له ذاتي

(١) فاطر (الملائكة) الآية ١٥.

(٢) وهو معنى اسم الله تعالى: القيوم.

(٣) سيأتي كلام ابن القيم في معنى هذا الرد على الفلاسفة والمتكلمين.

(٤) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله محمد بن تيمية الدمشقي. شيخ الإسلام أبو العباس، ولد سنة ٦٦١ هـ، وانتقل وعمره سبع سنوات إلى دمشق مع والده هرباً من التتار، نشأ في أسرة اشتهرت بالعلم والديانة والإمامة، كان رحمه الله المدافع القوي عن العقيدة الصحيحة والسنة النبوية الشريفة، تصدى لأهل البدع والضلالات والعقائد الفاسدة فلقي من الأعداء الصد والعداء الشديد فسجن عدة مرات، كان آخرها في سجن القلعة في دمشق وتوفي فيها سنة ٧٢٨ هـ وأخباره كثيرة مشهورة.

فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعله، وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك، إذ ما الرد على بالذات لا يعلل، فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته، فما يذكر من إمكان الفلاسفة وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له، ولهذا كان الصواب في والمتكلمين في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون، فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان والعالم والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوث، والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان، وكلاهما دليل الحاجة والافتقار، وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلل، فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته، ثم يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد، فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيراً، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنياً، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبداً والرب إلا رباً.

إذا عرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطراري: وهو فقر عام لا خروج أقسام فقر العباد. لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحاً ولا ذماً ولا ثواباً ولا عقاباً، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقاً ومصنوعاً.

والفقر الثاني: فقر اختياري هو نتيجة علمين شريفيين: أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقراً هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته، وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتتين، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام،

ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل، فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئاً ولا يقدر على شيء، ولا يملك شيئاً ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضرر ولا نفع ولا شيء البتة، فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمراً مشهوداً محسوساً لكل أحد، ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية حال الإنسان في الغنى، بل لم يزل عبداً فقيراً بذاته إلى بارئه وفاطره. فلما أسبغ عليه نعمته، وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهراً وباطناً، وخلع عليه ملابس إنعامه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وصرفه وحركه، ومكنه من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء، واستنزال الطير من الهواء وقهر الوحش العادية^(١)، وحفر الأنهار، وغرس الأشجار، وشق الأرض، وتعلية البناء، والتحليل^(٢) على مصالحه، والتحرز والتحفظ لما يؤذيه، ظن المسكين أن له نصيباً من الملك، وادعى لنفسه ملكاً مع الله سبحانه، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، بل كأن ذلك شخصاً آخر غيره كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله ﷺ بصق يوماً في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: «قال الله تعالى: يَا ابْنَ آدَمَ أَنِّي تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَثِيدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ التَّرَاقِي قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ»^(٣) ومن ههنا خذل من

(١) العادية: ضد الأليفة الوداعة.

(٢) وهو من قبيل تيسير الخلق لبني البشر وتسخيرهم له.

(٣) رواه أحمد (٢١٠/٤ - ٢١١) وابن ماجه (٩٠٣/٢ ح ٢٧٠٧) في الوصايا باب النهي عن الامساك في الحياة والتبذير عند الموت وسنده صحيح. قال البوصيري =

خذل ووفق من وفق، فحجب المخذول عن حقيقته ونسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فظنى وعتا فحقت عليه الشقوة، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْسَافٌ ۚ ﴿١﴾ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ۚ ﴿٢﴾ قَالَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ ﴿٣﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ ﴿٤﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ۖ ﴿٥﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ ﴿٦﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ ﴿٧﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ ﴿٨﴾ فَأَكْمَلَ الْخَلْقَ أَكْمَلَهُمْ ۖ عبودية وأعظمهم شهوداً لفقره وضرورته أكمل الخلق وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، ولهذا كان من دعائه ﷺ: وأوصافه. «أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك»، (٣).

وكان يدعو: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» (٤). يعلم ﷺ

= في مصباح الزجاجة واسناد حديثه صحيح رجاله ثقات (١٧٣ / ب) وقال ابن حجر: اسناده صحيح (الاصابة ١٤٨/١) ويسر بن جحاش لم يرو عنه غير جبير بن نصير وقيل بشر بن جحاش (انظر التهذيب ٣٨٢/١) (والاصابة ١٤٨/١) والاستيعاب (هامش الاصابة ١٤٨/١ - ١٤٩) والتراقي هي عظام بين ثغرة النحر والعائق.

(١) سورة العلق، الآيات: (٦-٧).

(٢) سورة الليل، الآيات: (٥ - ١٠).

(٣) حديث ضعيف رواه أحمد (٤٢/٥) وأبو داود (٣٢٤/٤ ح ٥٠٩٠) في الأدب باب ما يقول إذا أصبح والحديث من رواية جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وجعفر بن ميمون: ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وقال البخاري: ليس بشيء (التهذيب ٩٣/٢) وانظر تحفه الأشراف (٥٢/٩ ح ١١٦٨٥) والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ١٤٦ ح ٢٢).

(٤) رواه الترمذي ٤٤٨/٤ ح ٢١٤٠ في القدر باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن والحاكم عن أنس رضي الله عنه. قال الذهبي: صحيح.

ورواه ابن ماجه (٥٢٦/٧٢/١) المقدمة والحاكم (٥٢٥/١) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وقال البوصيري صحيح وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

أَنْ قَلْبُهُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ عِزٌّ وَجَلٌّ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ شَيْئًا، وَأَنَّ اللَّهَ سَبِّحَانَهُ يَصْرِفُهُ كَمَا يَشَاءُ كَيْفَ وَهُوَ يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَشِّرَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ فضرورته ﷺ إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به، وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده ما يشرح من ظاهر الوعاء، ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاهاً وأرفعهم عنده منزلة، لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه، وكان يقول لهم: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ»^(١) وكان يقول: «لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ»^(٢).

وذكره الله سبحانه بسمه^(٣) العبودية في أشرف مقاماته. مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال: ﴿سُبِّحْنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾^(٤) وقال: ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾^(٥) وقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا

= ورواه مسلم بلفظ: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» (٢٠٤٥/٤) / ح ٢٦٥٤ في القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وأحمد ١٧٣/٢. ورواه أحمد عن عائشة ٤١٨/٢.

(١) رواه الطبراني في الكبير (١٢٨/٣) ح ٢٨٨٩ من رواية علي بن الحسين عن أبيه وقال الهيثمي (٢٤/٩) مجمع الزوائد «إسناده حسن والحاكم (١٧٩/٣) وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

(٢) رواه البخاري (الفتح ١٤٤/١٢) من كتاب الحدود باب رجم الجلي من الزنى إذا أحصنت. وأحمد ٥٥/١، ٥٦ والحميدي في مسنده (١٦/١) ح ٢٧ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٣) السمة: العلامة أي أن الله قد وصفه بوصف العبودية.

(٤) سورة الاسراء، آية ١.

(٥) سورة الجن، آية ١٩.

نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴿١﴾ وفي حديث الشفاعة: «إِنَّ الْمَسِيحَ يَقُولُ لَهُمْ اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِ غَفَرِ اللَّهِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» ﴿٢﴾، فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له، فتأمل قوله تعالى في الآية: ﴿أَنْتُمْ أَفْقَرَاءٌ إِلَى اللَّهِ﴾ ﴿٣﴾ باسم الله دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر، فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى الوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، وهذا هو الفقر النافع والذي يشير إليه القوم ﴿٤﴾ ويتكلمون عليه ويشيرون إليه هو الفقر الخاص لا العام، وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير.

قال شيخ الإسلام الأنصاري ﴿٥﴾: «الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفص اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباً، وإسكات اللسان عنها ذماً أو مدحاً» ﴿٦﴾، والسلامة منها

(١) سورة البقرة، آية ٢٣.

(٢) رواه البخاري (٣٩٢/١٣) الفتح في التوحيد باب قول الله: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ وغيره ومسلم ١/١٨١/ح ١٩٣ في الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) سورة فاطر (الملائكة) آية ١٥.

(٤) ويقصد بهم السالكين طريق الحق إلى الله لا المبتدعة في عقائدهم وعباداتهم.
(٥) هو أبو اسماعيل عبدالله بن محمد الهروي: صوفي فقيه حنبلي له مؤلفات نافعة في العقائد وخاصة في الأسماء والصفات وله كتاب «منازل السائرين» خلط فيه وتكلم فيه على طريقة الصوفية فدارت حوله التهم وخاصة ما ذكره في آخر كتابه من قوله: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. وقد شرح كتابه إمامنا ابن القيم في كتابه النافع - مدارج السالكين - وكان الحق أحب إليه من أبي اسماعيل الهروي مات سنة (٤٨١ هـ) أنظر كلامه في رد بعض شطحاته (ج ٣/٥١٣ - ٥١٤ من مدارج السالكين).

(٦) ليس في الفقر مدح ذاتي إنما المدح متوجه إلى الصبر عليه.

طلباً أو تركاً، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. والدرجة الثالثة صحة الاضطراب والوقوع في يد التقطع الوجداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد وهذا فقر الصوفية.

حال الصالحين فقوله: «الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة» يعني أن الفقير هو الذي في حصول الغنى يجرد رؤية الملك لمالكة الحق، فيرى نفسه مملوكة لله لا يرى نفسه مالكا لهم. بوجه من الوجوه، ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكاً عبداً مستعملاً فيما أمره به سيده، فنفسه مملوكة، وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من أعماله، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه، كرجل اشترى عبداً بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع، فلما تعلمها قال له: إعمل وأد إليّ فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء، فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم ير له فيها شيئاً، بل يراه كالوديعة في يده، وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده، مستودعاً متصرفاً فيها لسيده لا لنفسه، كما قال عبدالله ورسوله وخيرته من خلقه: «والله إني لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»^(١) فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض تصرف

(١) رواه البخاري (الفتح ٢١٧/٦) في فرض الخمس باب قوله تعالى: ﴿إِن لَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ من حديث أبي هريرة. ومسلم (٣/١٦٨٣/ح ٢١٣٣) في الأدب باب النهي عن التكني بأبي القاسم من حديث جابر بن عبدالله.

وأبو داود (٣/١٣٥/ح ٢٩٤٩) في الخراج والإمارة باب فيما يلزم الإمام الرعية. وأحمد ٣١٤/٢ من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ (إن أنا إلا خازن أصنع حيث أمرت).

العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده فالله هو المالك الحق، وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملكه وخزائنه أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك، وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عز وجل، فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقرباً إليه وطلباً لمرضاته؟ أم يكون البذل والإمساك منهم صادراً عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع فيعطي لهواه ويمنع لهواه؟ فيكون متصرفاً تصرف المالك لا المملوك، فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس، وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحظوظ، أو الرهبة من فوت شيء من هذه الأشياء، وإذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة رأى نفسه لا محالة مالكاً فادعى الملك وخرج عن حد العبودية ونسي فقره، ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتحن في صورة ملك متصرف كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾^(١) وحقيق بهذا الممتحن أن يוכל إلى ما ادعته نفسه من الإحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه، فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله سبحانه وكل إليها، ومن كل إلى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطب، وأغلق عنه باب رؤية النفس عند الفوز والسعادة، فإن كل شيء ما سوى الله باطل، ومن وكل إلى الباطل بطل العمل الصالح عمله وضل سعيه ولم يحصل إلا على الحرمان، فكل من تعلق بغير الله سبيل مهلكه.

انقطع به أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾^(٢): فالأسباب التي

(١) سورة يونس، الآية ١٤.

(٢) سورة البقرة، الآية ١٦٦.

تقطعت بهم هي العلائق التي بغير الله ولغير الله، تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالها، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، وكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. وكل سعي لغيره باطل ومضمحل، وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا من عدم الإخلاص اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمة التي يفعلها العبد لمتولٍ أو أمير في العمل مبطل أو صاحب منصب أو مالٍ، فإذا زال ذلك الذي عمل له عدم ذلك العمل وبطل ذلك السعي ولم يبق في يده سوى الحرمان، ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة: «أليس عدلاً مني أني أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في الدنيا»^(١) فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتساقط بهم في النار^(٢)، ويتولى عابدو الشمس والقمر والنجوم آلهتهم، فإذا كُوتِرَ الشمس وانتشرت النجوم اضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم

(١) حديث صحيح رواه الحاكم (٥٩٨/٤ - ٥٩٢) وقال صحيح ولم يخرجاه فيه أبو خالد الدالاني قال عنه الحاكم: والأئمة المتقدمون كلهم شهدوا له بالصدق والاتقان.

قال الذهبي: على جودة اسناده أبو خالد شيعي منحرف. ورواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة (المجمع ٣٤٦/١٠) وأبو خالد اسمه يزيد بن عبدالرحمن قال الحافظ صدوق يخطيء كثيراً (التقريب ٤١٦/٢٠). ورواه الطبري في تفسيره (٣٩/٢٩) من رواية شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو: وشريك ضعيف والمنهال بن عمرو: صدوق ربما وهم (التقريب ٢٨٧/٢) وهو من رجال البخاري وقال السيوطي أخرجه اسحق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والدارقطني في الرؤية (الدر المنثور ٢٥٧/٨) وهذه اللفظة هي من حديث الساق يوم القيامة وأصل الحديث في البخاري بغير هذه الزيادة (الفتح ٤١٩/١٣ - ٤٢٠) في التوحيد باب قول الله ﴿وَجِئْتُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ﴾ ناظرة.

(٢) قال تعالى: أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ﴿الأنبياء﴾.

﴿كَذَلِكَ يُرِيدُهُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتْ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾^(١)
ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده، فإنه يحال
على مفلس كل الإفلاس بل على عدم، والموحد حوالتة على المليء
الكريم، فبأبعد ما بين الحوالتين.

وقوله: «البراءة من رؤية الملكة» ولم يقل من الملكة لأن الإنسان قد الغنى لا يمنع
يكون فقيراً لا ملكة له في الظاهر وهو عري عن التحقق بنعت الفقر حصول العبودية
الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لمالكها الحق ذي الملك الكاملة.
والملكوت، وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شيء وجعل كالخازن
فيه، كما كان سليمان بن داود^(٢) أوتي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده،
وكذلك الخليل وشعيب^(٣) والأغنياء من الأنبياء، وكذلك أغنياء الصحابة،
فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر وهم بريئون من رؤية الملكة
لنفوسهم فلا يرون لها ملكاً حقيقياً بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة
في أيديهم ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبد أو تصرف
الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم، فوجود المال في يد الفقير
لا يقدح في فقره، إنما يقدح في فقره رؤيته لملكته، فمن عوفي من رؤية
الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال^(٤) وتعبه وتدبيره واختياره، وكان
كالخازن لسيدته الذي ينفذ أوامره في ماله، فهذا لو كان بيده من المال أمثال
جبال الدنيا لم يضره ومن لم يعاف من ذلك ادعت نفسه الملكة وتعلقت به
النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق، فهو أكبر همه ومبلغ علمه، إن

(١) سورة البقرة، آية ١٦٧.

(٢) هو نبي الله ابن نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أوتي ملكاً لم يؤت
لأحد قبله ولا بعده وكان عادلاً حازماً في ملكه.

(٣) عليهما الصلاة والسلام.

(٤) أوساخ المال في محبته وعبوديته من ديون الله واستعماله في غير طاعة الله.

أعطي رضي، وإن منع سخط، فهو عبد الدينار والدرهم، يصبح مهموماً ويمسي كذلك يبيت مضاجعاً له، تفرح نفسه إذا ازداد وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء، بل يكاد يتلف إذا توهمت نفسه الفقر وقد يؤثر الموت على الفقر، والأول مستغن بمولاه المالك الحق الذي بيده خزائن السموات والأرض، وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه فما للعبد وما للجزع والهلع، وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه، فله الحكم في ماله: إن شاء أبقاؤه، وإن شاء ذهب به وأفناه، فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه ويرى تدبيره هو موجب الحكمة فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث، لصعوده عنه وارتفاع همته إلى المالك الحق، فهو غني به وبجبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه، وهو فقير إليه دون ما سواه، فهذا هو البريء عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾ (٦) ﴿أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى﴾ (١)

ولم يقل إن استغنى بل جعل الطغيان ناشئاً عن رؤيته غنى نفسه، ولم يذكر هذه الرؤية في سورة الليل بل قال: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ (٨) ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى﴾ (٩) ﴿فَسَيَسِرُّهُ الْعُسْرَى﴾ (١٠) وهذا - والله أعلم - لأنه

ذكر موجب طغيانه وهو رؤية غنى نفسه، وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى، وهو استغناؤه عن ربه بترك طاعته وعبوديته، فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره من طاعته، فعل المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفه عين ولا يجد بداً من امتثال أوامره، ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه أعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداء المال، وجمع إلى ذلك تكذيبه بالحسنى وهي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله: ﴿لِّلَّذِينَ

(١) سورة العلق، الآيات (٦ - ٨).

(٢) سورة الليل، الآيات (٨ - ١٠).

أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً^(١) ومن فسرهما بشهادة أن لا إله إلا الله فلأنها أصل الإحسان، ونها تنال الحسنى^(٢). ومن فسرهما بالخلف في الإنفاق^(٣) فقد هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك. وإن كان الخلف جزءاً من أجزاء الحسنى. والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرى، ورؤيته غنى نفسه سبب طغيانه، وكلاهما مناف للفقر والعبودية.

قوله: «الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نفرض اليدين من الدنيا ضبطاً فقر الزهاد أو طلباً، وإسكات اللسان عنها ذمّاً أو مدحاً، والسلامة منها طلباً أو تركاً، وبيانه.

وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه». فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا والذهول عن الفقر منها والزهد فيها، وعلامة فراغ اليد نفرض اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباً فهو لا يضبط يده مع وجودها شحاً وضناً بها، ولا يطلبها مع فقدها سؤالاً وإحافاً وحرصاً. فهذا الإعراض والتفرض دال على سقوط منزلتها من القلب، إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك، وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها، ولكان يطلبها مع فقدها لفقره إليها. وأيضاً من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذمّاً ومدحاً لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغال اللسان اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره مدحاً أو ذمّاً، فإنه إن بشيء علامة حصلت له مدحها، وإن فاتته ذمها. ومدحها وذمها علامة موضعها من وجوده في القلب وخطرها فحيث اشتغل اللسان بذمها كان بذلك لخطرها في القلب، القلب. لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به، والاعتناء شفاء الغيظ منه بالذم. وكذلك تعظيم الزهد فيها إنما هو على قدر خطرها في القلب، إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر، وكذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من قلبه، فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره، وصاحب هذه الدرجة

(١) سررة يونس، الآية ٦.

(٢) وهو قول ابن عباس. رضي الله عنهما والضحاك وغيرهما (انظر الطبري ٢٢٠/٣٠).

(٣) وهو قول مروى عن ابن عباس وعكرمة (الطبري ٢١٩/٣٠ - ٢٣٠).

لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع عدمها ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها، ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها، فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحاً أو ذماً، وكذلك صاحب هذه الدرجة سالم عن النظر إلى تركها وهو الذي تقدم من ذكر خطر الزهد فيها، لأن نظر العبد إلى كونه تاركاً لها زاهداً فيها تتشرف فوائده فقر الزهاد. نفسه بالترك، وذلك من خطرها وقدرها. ولو صغرت في القلب لصغر تركها والزهد فيها ولو اهتم القلب بهمهم من المهمات المطلوبة التي هي مذاقات أهل القلوب الأرواح لذهل عن النظر إلى نفسه بالزهد والترك. فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الأمراض كلها: من مرض الضبط، والطلب، والذم، والمدح، والترك. فهي بأسرها، وإن كان بعضها ممدوحاً في العلم مقصوداً يستحق المتحقق به الثواب والمدح، لكنها آثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق حال الخلو والتجريد الباطن، فضلاً عن أن يتحقق من الحقائق المتوقعة المتنافس فيها، فصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي الداخل بكليته في الدنيا قد ركن إليها واطمأن إليها واتخذها وطناً وجعلها له سكناً، وبين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه، وتخلص من قيودها ورعونتها وآثارها، وارتقى إلى ما يسر القلب ويحييه ويفرحه ويهجه من جذبات العزة فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحاً ومساءً، فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم ير الدنيا وما فيها. فهكذا هذا الذي بعد في مشيمة النفس، والظلمات الثلاث هي: ظلمة النفس وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. فلا بد من الولادة مرتين كما قال المسيح للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولذلك كان النبي ﷺ أباً للمؤمنين كما في قراءة أبي: (النبي

أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم^(١) ولهذا تفرع على هذه الأبوة أن جعلت أزواجه أمهاتهم، فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات، فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشاهدت حقائق آخر وأموراً لم يكن لها بها شعور قبله، قال تعالى: ﴿الرَّكَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾^(٢) وقال: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(٣) وقال: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(٤).

والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة: قلب لم يولد ولم يأن له أنواع القلوب. بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب، وأنست بقربه الأرواح، وذكرت رؤيته بالله، فاطمأن بالله، وسكن إليه، وعكف بهمته عليه، وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، لا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن إلى شيء سواه، ولا يطمئن بغيره، يجد من كل شيء سوى الله عوضاً ومحبة قوته، لا يجد من الله عوضاً أبداً، فذكره حياة قلبه ورضاه

(١) سورة الأحزاب آية ٦ وانظر هذه القراءة في الطبري (١٢٢/٢١) جامع البيان.

(٢) سورة إبراهيم، آية ١.

(٣) سورة الجمعة، آية ٢.

(٤) سورة آل عمران، آية ١٦٤.

غاية مطلبه، ومحفته قوته، ومعرفة أنيسه، عدوه من جذب قلبه عن الله «وإن كان القريب المصافيا». ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه «وإن كان البعيد المناويا»، فهذان قلبان متباينان غاية التباين، وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحاً ومساءً، قد أصبح على فضاء التجريد، وأنس من خلال الديار أشعة التوحيد، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقرباً إلى من السعادة كلها بقربه، والحظ كل الحظ في طاعته ووجهه، وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه فهو بين الدّاعين تارة وتارة قد قطع عقبات وآفات، وبقي عليه مفاوز وفلوات. والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق به ظاهراً وباطناً، وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده، فهو فقير حقيقي، ليس فيه قاذح من القوادح التي تحطه عن درجة الفقر.

متى يستحب ذم الدنيا. واعلم أنه يحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين: أحدهما موضع التزهيد فيها للراغب، والثاني عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إلى طلبها ولا يأمن من إجابة الداعي، فيستحضر في نفسه قلة وفائتها وكثرة جفائها وخسة شركائها، فإنه إن تم عقله وحضر رشده زهد فيها ولا بد.

فَضْلٌ فِي تَفْسِيرِ الْفَقْرِ وَدَرَجَاتِهِ

وقوله: «الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعة المقامات» فهذه الدرجة أرفع من الأولى وأعلى، والأولى كالوسيلة إليها، لأن في الدرجة الأولى يتخلى بفقره عن أن يتأله غير مولاه الحق، وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته، وأن يفرق همومه في غير محابه، وأن يؤثر عليه في حال من الأحوال. فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية، وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود، فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه، قد قطع همه بربه عنه جميع الهموم وعطلت إرادته جميع الإرادات ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه، كما قيل:

لقد كان يسبي القلب في كل ليله	ثمانون بل تسعون نفساً وأرجح
يهيم بهذا ثم يألّف غيره	ويسلوهم من فوره حين يصبح
وقد كان قلبي ضائعاً قبل حبكم	فكان بحب الخلق يلهو ويمرح
فلما دعا قلبي هواك أجابه	فلمست أراه عن خبائك ييرح
حرمت الأمانى منك إن كنت كاذباً	وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح
وإن كان شيء في الوجود سواكم	يقرّ به القلب الجريح ويفرح
إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم	فليس له عن بابكم متزحزح
فإن أدركته غربة عن دياركم	فحبكم بين الحشا ليس ييرح
وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه	فلم يره إلا لحبك يصلح

هوى غيركم نار تطفى ومحبس وجبكم الفردوس أو هو أفسح
فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدح

والله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، فبقدر ما يدخل
القلب من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله، فهو إناء
واحد والأشربة متعددة، فأَيُّ شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره، وإنما
يتملىء الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خالياً، فأما إذا صادفه ممتلئاً من
غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه، كما قال بعضهم:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا

ففقر صاحب هذه الدرجة تفريغه إنائه من كل شراب غير شراب
المحبة والمعرفة، لأن كل شراب مسكر ولا بد، وما أسكر كثيره فقليله
حرام^(١)، وأين سكر الهوى والدنيا من سكر الخمر، وكيف يوضع شراب
التسليم - الذي هو أعلى أشربة المحبين - في إناء ملآن بخمر الدنيا والهوى
ولا يفيق من سكره ولا يستفيق، ولو فارق هذا السكر القلب لطار بأجنحة
الشوق إلى الله والدار الآخرة، ولكن رضي المسكين بالدون، وباع حظه من
قرب الله ومعرفته وكرامته بأخس الثمن صفقة خاسر مغبون، فسيعلم أي حظ
أضاع إذا فاز المحبون، وخسر المبطلون.

(١) أصله من حديث شريف صحيح.

رواه الترمذي (٢٩٢/٤ ح ١٨٦٥) في الأشربة، باب ما أسكر كثيرة فقليله حرام.
وأبو داود (٣٢٧/٣ ح ٣٦٨١) في الأشربة، باب النهي عن المسكر.
وأحمد ٢/٣٣٤ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
ورواه النسائي ٢٩٧/٨ في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره.
وأحمد ٢/١٦٧ عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً.
ورواه أحمد ٣/١١٢ عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً والحديث صحيح.

فَضْلٌ فِي أَنَّ حَقِيقَةَ لِفَقْرِ تَوْجِهَةِ الْعَبْدِ بِجَمْعِ أَحْوَالِهِ إِلَى اللَّهِ

وإذا كان التلوث بالأعراض قيداً يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد الإعراض مشغلةً حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره، ولا راحة لها إلا فيه، ولا سرور لها للعبد عن الله. إلا في منازلها، ولا أمن لها إلا بين أهلها، فكذلك الذي باشر قلبه روح التأله، وذاق طعم المحبة، وأنس نار المعرفة، له أعراض دقيقة حالية تقيد قلبه عن مكافحة صريح الحق، وصحة الاضطراب إليه والفناء التام به، والبقاء الدائم بنوره الذي هو المطلوب من السير والسلوك، وهو الغاية التي شمر إليها السالكون، والعلم الذي أمته العابدون ودندن حوله العارفون، فجميع ما يحجب عنه أن يقيد القلب نظره وهمّه يكون حجاباً يحجب الواصل ويوقف السالك وينكس الطالب فالزهد فيه على أصحاب الهمم العلية متعين تعين الواجب الذي لا بد منه، وهو كزهد السالك إلى الحج في الظلال والمياه التي يمر بها في المنازل، فالأول مقيد عن الحقائق برؤية الأعراض، والثاني مقيد عن النهايات برؤية الأحوال، فتقيد كل منهما عن الغاية المطلوبة، وترتب على هذا القيد عدم النفوذ، وذلك مؤخر مخلف.

وإذا عرف العبد هذا وانكشف له علمه تعين عليه الزهد في الأحوال والفقر منها، كما تعين عليه الزهد في المال والشرف وخلو قلبه منهما. ولما كان موجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة، فأوجب الاستغراق في

هم الآخرة نفرض اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباً، وإسكات اللسان عنها مدحاً أو ذمّاً. وكذلك كان موجب هذه الدرجة الثانية الرجوع إلى فضل الله سبحانه، ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط. فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة، والمقامات العلية. وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته، وقربه وكرامته وموالاته، وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله كما أنه الأول في كل شيء، وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء. فمن عبده باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر، فإن انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن فهذه هو العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهراً وباطناً^(١).

تعبد العبد باسم الله الأول. الالتفات إليها، وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده، أي وسيلة كانت هناك، وإنما هو عدم محض، وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقراً خاصاً وعبودية خاصة.

تعبد العبد باسم الله الآخر. وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضاً عدم ركونه وثوقه بالأسباب والوقوف معها، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرة ويبقى الدائم الباقي بدها، فالتعلق بها تعلق بعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به، كذا نظر العارف إليه بسبق الأوليّة حيث كان قبل الأسباب كلها، وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرة حيث يبقى

(١) التعبد بأسمائه هو كقوله ﷻ: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك» وسيأتي هذا الحديث وكلام الإمام عليه السلام القية عليه.

بعد الأسباب كلها، فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهه. فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتداءً منه وإليه يرجع، فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة، وإليه تنتهي الأسباب والوسائل فهو أول كل شيء وآخره، وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده، فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ، فكما كان واحداً في إيجادك فاجعله واحداً في تأهلك إليه لتصح عبوديتك، وكما ابتداءً وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتأهلك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر، وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول، وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر فهذه عبودية الرسل وأتباعهم، فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي ﷺ بقوله: «وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ»^(١).

فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس فوقه علو الله على خلقه شيء البتة، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج وحال من آمن إليه ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾^(٢) صار لقلبه أمناً بها. يقصده، ورباً يعبده، وإلهاً يتوجه إليه. بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه

(١) رواه مسلم: (٢٠٨٤/٤) ح (٢٧١٣) في الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضطجع وأبو داود: (٣١٢/٤) ح (٥٠٥١) في الأدب، باب ما يقول عند النوم والترمذي: (٤٧٢/٥) ح (٣٤٠٠) في الدعوات، باب من الأدعية عند النوم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) سورة فاطر، آية ١٠.

ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبله يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه
 التعطيل طريق الإلحاد. قصده. وصاحب هذه الحال إذا سلك وتآله وتعبد طلب قلبه إلهاً يسكن إليه
 ويتوجه إليه، وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم، وأنه ليس
 فوق العالم إله يعبد ويصلى له ويسجد، وأنه ليس على العرش من يصعد
 إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح، جال قلبه في الوجود جميعه
 فوق في الاتحاد ولا بد، وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في
 المعينات، فاتخذ إلهه من دون إله الحق وظن أنه قد وصل إلى عين
 الحقيقة! وإنما تآله وتعبد لمخلوق مثله، ولخيال نحته بفكره واتخذته إلهاً
 المعطل يعبد عدماً. من دون الله سبحانه، وإله الرسل وراء ذلك كله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ
 بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ
 جَمِيعاً وَعَدَّ اللَّهُ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
 يَكْفُرُونَ ﴿١﴾﴾، وقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾
 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا
 تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
 خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾
 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا
 مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٠﴾﴾ (٢).

(١) سورة يونس، الآيات (٣ - ٤).

(٢) سورة السجدة، الآيات (٤ - ٩).

فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجدها إلا من أنكره سبحانه، وإن زعم أنه مقربه. والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود، ويجعل له رباً يقصده وصمداً يصمد إليه في حوائجه وملجأً يلجأ إليه فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. وأما تعبد به باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته، ويكَلِّ اللسان عن وصفه، وتصطلم^(١) الإشارة إليه وتجفو العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل مخلصة من فرث التشبيه، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه، وذوقاً صحيحاً سليماً من أذواق أهل الانحراف. فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وضح له التعبد به. وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام وضلت فيه أفهام، وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق، واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء

المخلصين، لنبو^(٢) الأفهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطل فيه، والتباس ضلال بعض ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق، ونوراً السالكين لعدو يميز به بين الهدى والضلال، وفرقاً يفرق به بين الحق والباطل، ورزق مع فهمهم لأسماك ذلك اطلائاً على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط، وكان له بصيرة وصفاته. في الحق والباطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم بساب المعرفة وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السموات السبع والأرضين والتعبد السبع في يده كخردلة في يد العبد، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾^(٣) وقال: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾^(٤) ولهذا يقرن سبحانه

(١) تصطلم الإشارة: بمعنى تعجز فتصبح مبهمة خافية غير معلومة.

(٢) لنبو الأفهام، لبعد الأفهام.

(٣) سورة الإسراء، آية ٦٠.

(٤) سورة البروج، آية ٢٠.

بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين: اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^(٢) وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنْ سَبَّحْتَهُ الْبَاطِنُ﴾. ^(٣) وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا أقرب لإحاطة^(٤) العامة.

معنى قرب الله من عابديه وسائليه. وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه ودادعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾^(٥) فهذا قربه من داعيه وقال تعالى: ﴿إِن رَّحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٦) فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة إيداناً بقربه تعالى من المحسنين، فكانه قال: إن الله برحمته قريب من المحسنين. وفي الصحيح عن النبي ﷺ قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»^(٧) و«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ

(١) سورة البقرة، آية ٢٥٥.

(٢) سورة سبأ، آية ٢٣.

(٣) سورة البقرة، آية ١١٥.

(٤) أي أقرب لفهم العامة له.

(٥) سورة البقرة، آية ١٨٦.

(٦) سورة الأعراف، آية ٥٦.

(٧) رواه مسلم (١/٣٥٠ ح ٤٨٢) في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود.

وأبو داود (١/٢٣١ ح ٨٧٥) في الصلاة، باب الدعاء في الركوع والسجود =

عَبْدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ^(١)، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سفر، فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ ارْزِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ لَا تَذْمُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْتِي رَاجِلَتِهِ»^(٢)، فهذا قربه من داعيه وذاكره، يعني فأني حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خففت، كما يسمعها إذا رفعت، فإنه سميع قريب. وهذا القرب هو من لوازم المحبة فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر، وقد استولت محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرها، ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له وما يستحيل عليه وإلا طرق باب الحلول إن لم يلج، وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة، واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه، وفي مثل هذه الحال يقول: سبحاني، أو: ما في في الجبة إلا الله. ونحو هذا من الشطحات

= والنسائي في افتتاح الصلاة، باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل (٢٢٦/٢) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

(١) حديث صحيح.

رواه النسائي ٢٧٩/١ و ٢٨٠ في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر وأبو داود بمعناه ٢٥/٢ ح ١٢٧٧ في الصلاة، باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة من حديث عروة بن الزبير.

(٢) رواه البخاري (الفتح ١٧٨/١١) في الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقبه وباب لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الجهاد باب ما يكره رفع الصوت في التكبير. وغيرهما.

ومسلم (٢٠٧٦/٤ ح ٢٧٠٤) في الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر.

وأبو داود (٨٧/٢ ح ١٥٢٦) و (٨٧/٢ ح ١٥٢٧) و (٨٧/٢ ح ١٥٢٨) في الصلاة باب الاستغفار والتمزي ٤٥٧/٥ ح ٣٣٧٤ و (٥٠٩/٥ ح ٣٤٦١) في الدعوات باب رقم ٣ و ٥٩.

التي نهايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال^(١).
فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفوة الوداد، وأن يكون
الإله أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه، مع كونه ظاهراً ليس
فوقه شيء، ومن كثف ذهنه وغلط طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحاً
إلى ما هو أولى به، فقد قيل:

إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئاً فَدَعْهُ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ

فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة، ومعرفة بقرب المحبوب من
محبة غاية القرب وإن كان بينهما غاية المسافة - ولا سيما إذا كانت المحبة
من الطرفين، وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القاذحة فيها -
فإن المحب كثيراً ما يستولي محبوبه على قلبه وذكره ويفنى عن غيره ويرق
قلبه وتتجرد نفسه، فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه وبينهما من
البعد ما بينهما، وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي، وفي لسانه
وجوده اللفظي، فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب به، فيظن أن في عينه
وجوده الخارجي لغلبة حكم القلب والروح، كما قيل:

خِيَالِكَ فِي عَيْنِي وَذِكْرِكَ فِي فَمِي وَمَشَاوَاكِ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ

هذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه وما بينهما من البعد
وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار. والمقصود أن المثال العلمي غير

معرفة أسماء الله الحقيقة الخارجية وإن كان مطابقاً لها لكن المثال العلمي محله القلب
وصفاته هي والحقيقة الخارجية محلها الخارج فمعرفة هذه الأسماء الأربعة: الأول،
أركان العلم والآخر، والظاهر، والباطن هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن
والمعرفة. يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه.

(١) لا يعذر إلا إذا رفع عنه القلم ومن حالات رفع القلم عند الجنون وهو كذلك هنا
إن احسنا الظن وإلا فهو معتقد بهما في صحوه وجنونه وهو الكفر البواح وبها قتل
الحلاج ونفي أبو يزيد البسطامي - نسأل الله السلامة.

واعلم أن لك أنت أولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية اسم الله الظاهر كل ما سواه فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاءه بعد كل شيء، يقتضي العلو، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان زمانية ومكانية فأحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله ودونه. وما من أول إلا والله قبله وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضاً، ولا يحجب عنه ظاهر باطناً بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، لم يزل أولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً.

والتعبد بهذه الأسماء ربتان: الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى مراتب التعبد في كل شيء والآخرية بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب بأسمائه وصفاته. والدنو دون كل شيء فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب، والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل سبقه

تعالى بأوليته لكل شيء وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره والثوق بسواه والتوكل على غيره، فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئاً مذكوراً حتى سماك باسم الإسلام، ووسمك بسمه الإيمان، وجعلك من أهل قبضة اليمين، وأقطعك حال المؤمن في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد، وأعتقك الشاكر مع الله. من التزام الرق لمن له شكل ونديد، ثم وجه وجهه قلبك إليه سبحانه دون ما سواه. فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم، أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسمُ بهمتك عن ملاحظة الاختيار ولا تركزن إلى الرسوم والآثار، ولا تقنع بالخسيس الدون. وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله. فإن الله سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن تصرف بحوله وقوته الآن له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. ثم اسمُ بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب، وهياً لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة. فتوكل عليه وحده وعامله وحده، وآثر رضاه وحده واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفاً بها مستلماً لأركانها، واقفاً بملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله «اللَّهُمَّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانهك وبحمدك»^(١). ثم تعبد له باسمه

(١) من حديث شريف رواه البخاري (الفتح ٣٢٤/٢) في صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة - وفي القدر - باب لا مانع لما أعطى الله وغيرها.

الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى، إليه انتهت الأسباب والغايات فليس وراءه مرمى ينتهي إليه. وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر. وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب العبيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر.

فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله، وجماع العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيره شيئاً إلا به وبحوله وقوته، وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذة عقدة أو يراه ليوم فاقته أو يعتمد عليه في مهمة من مهماته، فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع كما هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل، والإنسان ظلم جهول فمن جلى الله سبحانه صداً بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كمفلس حقاً من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه يقول: أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما

وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير ثواب من رأى فضل مولاه وسبق منته ودوامه، فيشبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة فضل الله عليه الفقر الأوسط بين الفقيرين الأدنى والأعلى ثوابين: أحدهما الخلاص من دون رؤيته نفسه.

ومسلم: (١/٤١٤ ح ٥٩٣) في المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة.

وأبو داود: (٢/٨٢/٢ ح ١٥٠٥) في الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم.

والنسائي: (٣/٧٠) في السهو، باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة. من

حيث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل غائباً عنها ذاهباً عنها فانياً عن رؤيتها، الثواب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال - أي عن شهود نفسه فيها متكررة بها - فإن الحال محله الصدر والصدر بيت القلب والنفس، فإذا نزل العطاء في الصدر للقلب ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدلل به وتزهو وتستطيل وتقرر إنيتها لأنها جاهلة ظالمة وهذا مقتضى الجهل والظلم.

تعبد العبد باسمه فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة، وشهد معنى اسمه المنان، وتجلّى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول، ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقيراً إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول، فصار مقطوعاً عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوماً مقطوعاً عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلها، وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاه، فينعكس هذا الأمر في حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعتز بها العبد أو يشرف بها. وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة الفرق بين المقام الفضل يمحض من أدناس مطالعات المقامات، فالمقام ما كان راسخاً فيه، والحال ما كان عارضاً لا يدوم. فمطالعات المقامة وتشوفه بها وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أن ينسب إليه ويوصف به مثل أن يقال زاهد صابر خائف راج محب راض، فكونه يرى نفسه مستحقاً بأن تضاف المقامات إليه وبأن يوصف بها - على وجه الاستحقاق لها - خروج عن الفقر إلى الغنى، وتعدُّ لطور العبودية، وجهل بحق الربوبية فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همه العبد ويمحصه ويظهره من مثل هذه الأدناس، فيصير مصفى بنور الله سبحانه عن رذائل هذه الأرجاس.

قوله: «والدرجة الثالثة صحة الاضطرار، والوقوع في يد التقطع

الوحداني، والاحتباس في بيداؤ قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. هذه الدرجة الثالثة
الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك، وهي الغاية التي للفقر.
شمروا إليها وحاموا حولها فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية،
والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال، وهذا الفقر الثالث فقر عن
ملاحظة الموجود السائر للعبد عن مشاهدة الوجود، فيبقى الوجود الحادث
في قبضة الحق سبحانه كالهباء المثور في الهواء، يتقلب بتقليبه إياه،
ويسير في شاهد العبد كما هو في الخارج، فتمحور رؤية التوحيد عن العبد
شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور، ولو في النفس واللحمة والطرفة
والهمة وال خاطر والوسوسة، إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتديره وتقديره
ومشيئته، فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر، تقلبها
كيف شاءت بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمر وتفرد به بذلك دون ما
سواه. وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم، ولا يعرفه إلا من تحقق به أو لاح
له منه بارق، وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة
شهود وجود القيوم عليه، فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى
الحي القيوم، وشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقراً تاماً إليه من
جهة كونه رباً ومن جهة كونه إلهاً معبوداً لا غنى له عنه كما لا وجود له
بغيره. فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه رحى القوم، بل هو قطب
تلك الرحى، وإنما يصح له هذا بمعرفتين لا بد منهما: معرفة حقيقة
الربوبية والإلهية، ومعرفة حقيقة النفس والعبودية، فهناك تتم له معرفة هذا
الفقر، فإن أعطى هاتين المعرفتین حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر
حالاً، فما أغناه حينئذ من فقير، وما أعزه من ذليل، وما أقواه من ضعيف،
وما آنسه من وحيد. فهو الغني بلا مال القوي بلا سلطان، العزيز بلا
عشيرة، المكفي بلا عتاد. قد قرت عينه بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك.

تمام العبودية عدم ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرث الجبر ودمه فإنه إن طرق باب الجبر^(١) الخوض في انحلال عنه نظام العبودية، وخلع ربة الإسلام من عنقه وشهد أفعاله كلها المعاصي وعدم طاعات للحكم القدري الكوني وأنشد:

رؤية العصمة أصبحت منفعلاً لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات والبراءة.

وإذا قيل له: اتق الله ولا تعصه، يقول: إن كنت عاصياً لأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته! فهذا منسلخ من الشرائع، بريء من دعوة الرسل، شقيق لعدو الله إبليس. بل وظيفة الفقير في هذا الموضوع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر والشرع، ورؤية قيامه بالأفعال وصدورها منه كسباً واختياراً، وتعلق الأمر والنهي بها طلباً وتركاً، وترتب الذم والمدح عليها شرعاً وعقلاً، وتعلق الثواب والعقاب بها أجلاً وعاجلاً، فمتى اجتمع له هذا الشهود الصحيح إلى شهود الاضطراب في حركاته وسكناته، والفاقة التامة إلى مقلب القلوب ومن بيده أزمة الاختيار ومن إذا شاء وجب وجوده، وإذا لم يشأ امتنع وجوده، وأنه لا هادي لمن أضله ولا مضل لمن هداه وأنه هو الذي يحرك القلوب بالإرادات والجوارح بالأعمال وأنها مدبرة تحت تسخير مذللة تحت قهره، وأنها أعجز وأضعف من أن تتحرك بدون مشيئته، وأن مشيئته نافذة فيها كما هي نافذة في حركات الأفلاك والمياه والأشجار وأنه حرك كلاً منها بسبب اقتضى تحريكه وهو خالق السبب المقتضي وخالق السبب خالق للمسبب، فخالق الإرادة الجازمة التي هي سبب الحركة والفعل الاختياري خالق لهما، وحدوث الإرادة بلا خالق محدث محال، وحدوثها بالعبد بلا إرادة منه محال، وإن كان بإرادته وإرادته للإرادة كذلك ويستحيل بها التسلسل، فلا بد من فاعل أوجد تلك الإرادة التي هي سبب الفعل، فهنا

(١) وهو أن يرى العبد نفسه مجبور من الله على كل ما يفعل فيرى أعماله كلها طاعات وإن كانت من المعاصي والمحرمات وهو دعوى كثير من الصوفية - نسأل الله السلامة.

يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب ومصرفها كيف شاء فما شاء أن يزيغه منها أزاغه وما شاء أن يقيمه منها أقامه ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (١) فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى، وعطل ملك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال: هذا من فضل الله ومنه وجوده فله الحمد. وإن حرك بمبادئ معصيته صرخ ولجأ واستغاث وقال: أعوذ بك منك (٢)، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك (٣). فإن تم تحريكه بالمعصية التجأ التجأ أسير قد أسره عدوه وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفكه سيده من الأسر، ففكاكه في يد سيده ليس في يده منه شيء البتة، ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده وهو قادر، قد اشتدت ضرورته إليه، وصار اعتماده كله عليه. قال سهل (٤): إنما يكون الالتجاء على معرفة الابتلاء. يعني على قدر الابتلاء تكون المعرفة بالمبتلي ومن عرف قوله ﷺ: «أعوذ بك منك» (٥)، وقام بهذه المعرفة

(١) سورة آل عمران، الآية ٨.

(٢) قطعة من حديث صحيح سيأتي بعد قليل.

(٣) تقدم من حديث رسول الله ﷺ.

(٤) هو سهل بن عبدالله بن يونس السُّتري أبو محمد: صوفي من علمائهم ومتكلميهم في الأحوال والرياضات له كتاب في تفسير القرآن وكتاب رقائق المحبين مات سنة ٢٨٣ هـ - انظر طبقات الصوفية ٢٠٦ وحلية الأولياء ١٨٩/١٠.

(٥) قطعة من حديث شريف فيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك.

رواه مسلم (١/٣٥٢/٤٨٦) في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود. =

شهوداً وذوقاً، وأعطائها حقها من العبودية، فهو الفقير حقاً. ومدار الفقر الصحيح على هذه الكلمة، فمن فهم سر هذا فهم سر الفقر المحمدي، فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه، وهو الذي يعيد بنفسه من نفسه، وهو الذي يدفع ما منه بما منه، فالخلق كله له، والأمر كله له والحكم كله له، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته، وما لم يشأ لم يمكن أن يجلبه إلا مشيئته، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو، ولا يصرف سيئها إلا هو ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِلَهُهُ وَإِنَّ يُرْدِّكَ بِكَ يُخَيِّرُ فَلَا رَادَّ لِضُلَيْهِ﴾^(١)، والتحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر والفاقة، ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله والاستغناء بها والخروج عن ربة العبودية إلى دعوى ما ليس له. وكيف يدعي مع الله حالاً أو ملكة أو مقاماً من قلبه وإرادته وحركاته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه لا يملك هو منها شيئاً وإنما هي بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فالإيمان بهذا والتحقق به نظام التوحيد، ومتى انحل من القلب انحل نظام التوحيد، فسبحان من لا يوصل إليه إلا به، ولا يطاع إلا بمشيئته، ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته ولا سبيل إلى طاعته

= والنسائي ٢٢٣/٢ في افتتاح الصلاة، باب نوع آخر وأحمد في المسند ٥٨/٦، ٢٠١ من حديث عائشة في سجود النبي ﷺ.
ورواه أبو داود: (٢/٦٤/٢ ح ١٤٢٧) في الصلاة باب القنوت في الوتر.
والنسائي (٣/٢٤٨/٢٤٩) في صلاة الليل، باب الدعاء في الوتر.
والترمذي (٥/٥٦١/٣٥٦٦ ح) في الدعوات باب في دعاء الوتر.
وابن ماجه (١/٣٧٣/١١٧٩) في إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوتر
والحاكم في المستدرک (١/٣٠٦) وصححه ووافقه الذهبي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قنوت الوتر من صلاة رسول الله ﷺ.
(١) سورة يونس، الآية ١٠٧.

إلا بتوفيقه ومعونته فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر كله منه، فهو الأول والآخر وإن إلى ربك المنتهى.

ومن وصل إلى هذا الحال وقع في يد التقطع والتجريد، وأشرف أنواع التوحيد. على مقام التوحيد الخاصي فإن التوحيد نوعان: عامي وخاصي، كما أن الصلاة نوعان، والذكر نوعان، وسائر القرب كذلك خاصة وعامة، فالخاصية ما بذل فيها العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامة ما لم يكن كذلك. فالمسلمون كلهم مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم باطناً وظاهراً أمر لا يحصيه إلا الله عز وجل.

وقد ظن كثير من الصوفية أن التوحيد الخاص أن يشهد العبد المحرك ببعض مزالق له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة فيغيب بشهوده عن حركته، ويشهد الصوفية. نفسه شبحاً فانياً يجري على تصاريف المشيئة، كمن غرق في البحر فأواجه ترفعه طوراً وتخفضه طوراً، فهو غائب بها عن ملاحظة حركته في نفسه، بل قد اندرجت حركته ضمن حركة الموج وكأنه لا حركة له بالحقيقة، وهذا وإن ظنه كثير من القوم غاية، وظنه بعضهم لازماً من لوازم التوحيد فالصواب أن من ورائه ما هو أجل منه، وغاية هذا الفناء في توحيد الربوبية، وهو أن لا يشهد رباً وخالقاً ومدبراً إلا الله، وهذا هو الحق، ولكن توحيد الربوبية لا توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلاً عن أن يكون شهوده والفناء يكفي للنجاة.

فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم، فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية وهو أن يفنى بمحبة ربه عن محبة كل ما سواه، ويتأله عن تأله ما سواه، وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه، وبالدل إلى فقر إليه من جهة كونه معبوده وإلهه ومحبوه عن الدل إلى كل ما سواه، وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه، فيرى أنه ليس في الوجود ما يصلح له ذلك إلا الله، ثم يتصف بذلك - الأ - منصبع به قلبه صبغة ثم

يفنى بذلك عما سواه، فهذا هو التوحيد الخاصي الذي شمر إليه العارفون، والورد الصافي الذي حام حوله المحبون، ومتى وصل إليه العبد صار في يد التقطع والتجريد، واشتمل بلباس الفقر الحقيقي، وفرق حب الله من قلب كل محبة، وخوفه كل خوف، ورجاءه كل رجاء، فصار حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره وإرادته ومعاملته كل ذلك واحد لواحد، فلم ينقسم طلبه ولا مطلوبه، فتعدّد المطلوب وانقسامه قادح في التوحيد والإخلاص، وانقسام الطلب قادح في الصدق والإزادة، فلا بد من توحيد الطلب والإرادة وتوحيد المطلوب المراد، فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره وبمذكوره عن ذكر غيره وبمألوهه عن تأله غيره صار من أهل التوحيد الخاصي، وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى محبوبه أو إيثاره أو معاملته أو خوفه أو رجائه. وصاحب توحيد الربوبية في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله وهو مجرد عن ملاحظة وجوده، وهو كما كان صاحب الدرجة الأولى مجرداً عن أمواله وصاحب الثانية مجرداً عن أعماله وأحواله، فصاحب الفناء في توحيد الإلهية مجرد عن سوى مراضي بمحبوبه وأوامره قد فني بحبه وابتغاء مرضاته عن حب غيره وابتغاء مرضاته. وهذا هو التجريد الذي سمت إليه همم السالكين، فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعمله ثم تجرد عن شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقاً، وهذا تجريد القوم الذي عليه يحومون، وإياه يقصدون، ونهايته عندهم التجريد بفناء وجوده، ويقاؤه بموجوده، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، ولا غاية عندهم وراء هذا. ولعمر الله إن وراءه تجريد أكمل منه، ونسبته إليه كتفلة في بحر وشعرة في ظهر بعير، وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل والحظوظ، فيتوحد حبه كما توحد محبوبه، ويتجرد عن مراده من محبوبه بمراد محبوبه منه، بل يبقى مراد محبوبه هو من نفس مراده، وهنا يعقل الاتحاد الصحيح وهو اتحاد اتحاد المحبة لا المراد، فيكون عين مراد المحبوب هو عين مراد الحب، وهذا هو غاية اتحاد الإرادة. الموافقة وكمال العبودية. ولا تتجرد المحبة عن العلل والحظوظ التي

تفسدها إلا بهذا. فالفرق بين محبة حظك ومرادك من المحبوب وأنت إنما تحبه لذلك وبين محبة مراد المحبوب منك ومحبتك له لذاته أنه أهل أن يحب. وأما الاتحاد في الإرادة فمحال كما أن الاتحاد في المرید محال، فالإرادتان متبايتان. وأما مراد المحب والمحبوب إذا خلصت المحبة من العلل والحفظ فواحد. فالفقر والتجريد والفناء من واد واحد. وقد جعله صاحب (منازل السائرین)^(١) من قسم النهايات، وحده بأنه الانخلاع عن شهود الشواهد، وجعله على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين، والثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، والثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد.

فقوله في الأولى: «تجريد الكشف عن كسب اليقين» يريد كشف الإيمان ومكافحته للقلب، وهذا وإن حصل باكتساب اليقين من أدلته نفى الأسباب وبراهينه، فالتجريد أن يشهد سبق الله بتمته لكل سبب ينال به اليقين أو سبيل ضلال. الإيمان، فيجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو وسيلة، بل يقطع الأسباب والوسائل وينتهي نظره إلى المسبب، وهذه إن أريد تجريدها عن كونها أسباباً فتجريد باطل، وصاحبه ضال. وإن أريد تجريدها عن الوقوف عندها ورؤية انتسابها إليه وصيرورتها عنوان اليقين إنما كان به وحده، فهذا تجريد صحيح ولكن على صاحبه إثبات الأسباب، فإن نفاها عن كونها أسباباً فسد تجريده.

وقوله في الدرجة الثانية: «تجريد عين الجمع عن درك العلم» لما كانت الدرجة الأولى تجريداً عن الكسب وانتهاءً إلى عين الجمع الذي هو الغيبة بتفرد الرب بالحكم عن إثبات وسيلة أو سبب، اقتضت تجريداً آخر أكمل من الأول وسر تجريد هذا الجمع عن علم العبد به. فالأولى تجريد عن رؤية السبب والفعل، والثانية تجريد عن العلم والإدراك وهذا يقتضي

(١) هو أبو اسماعيل الهروي وقد تقدم.

أيضاً تجريداً ثالثاً أكمل من الثاني وهو تجريد التخلص من شهود التجريد، وصاحب هذا التجريد الثالث في عين الجمع قد اجتمعت همته على الحق، وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به قد استغرق ذلك قلبه، فلا سعة فيه لشهود علمه بتجريده ولا شعوره به، فلا التفات له إلى تجريده، ولو بقي له التفات إليه لم يكمل تجريده. ووراء هذا كله تجريد نسبة هذا التجريد إليه كشعرة من ظهر بعير إلى جملته، وهو تجريد الحب والإرادة عن تعلقه بالسوى، وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ التي هي مراد النفس، فيتجرد الطلب والحب عن كل تعلق يخالف مراد المحبوب، فهذا تجريد الحنيفية. والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به^(١).

(١) ابن القيم رحمه الله يريد أن يقيم البيئة على أن الصوفية السالكين عجزوا عن فهم الكمال بله الوصول إليه وحط الرجال عنده وذلك لعدم فهمهم لتوحيد الإلهية (العبادة) وأنه مراد بعثه الرسل والأنبياء.

فَصْلٌ فِي تَقْسِيمِ الْغِنَى إِلَى عَالٍ وَسَافِلٍ

ولما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به - فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له وأعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضاة الله - كان الغنى الحقيقي لا ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين، فنذكر فصلاً نافعاً في الغنى يكون إلا بالله. العالي. واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع، وكما أن كونه مخلوقاً أمر ذاتي له فكونه فقيراً أمر ذاتي له كما تقدم بيانه، وغناه أمر نسبي إضافي عارض له، فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته فهو غني به فقير إليه، ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته، فهو الغني بذاته عما سواه، وهو الأحد الصمد الغني الحميد.

والغنى قسمان: غنى سافل، وغنى عال. فالغنى السافل الغني الغنى السافل بالعواري^(١) المستردة من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب ومعناه. والفضة والخيول المسومة والأنعام والحرث وهذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل، وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها، فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، وكأن الغنى بها كان حلماً فانقضى، ولا همة أضعف من همة من

(١) العواري: جمع عارية.

رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون، وإياه يطلبون، وحوله يحومون، ولا أحب إلى الشيطان وأبعد عن الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده. قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمناً، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. وهذا الغنى محفوف بفقرين: فقر قبله، وفقر بعده وهو كالغفوة بينهما. فحقيق بمن نصح نفسه أن لا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سبباً لغناه الأكبر ووسيلة إليه، ويجعله خادماً من خدمه لا مخدوماً له، وتكون نفسه أعزّ عليه من أن يعبّدها لغير مولاه الحق، أو يجعلها خادمة لغيره.

فَضْلٌ فِي الْغِنَى الْعَالِي

وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام^(١): «هو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب، ومسالمة للحكم، وخلاصه من الخصومة. والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب، وسلامتها من الحفظ، وبراءتها من المراءاة. والدرجة الثالثة الغنى بالحق وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده».

قلت: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس»^(٢).

ومتي استغنت النفس استغنى القلب ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه فقال: «غنى القلب سلامته من السبب، ومسالمة للحكم، وخلاصه من الخصومة ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه

(١) تقدم أنه أبو اسماعيل الهروي.

(٢) رواه البخاري: (الفتح ٤٧١/١١) في الرقاق، باب الغنى غنى النفس ومسلم

(٢/٧٢٦/ح ١٠٥١) في الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض. والترمذي

(٤/٥٨٦/ح ٢٣٧٣) في الزهد، باب ما جاء أن الغنى غنى النفس، وابن ماجه

(٢/١٣٨٦/ح ٤١٣٧) في الزهد، باب القناعة. من حديث أبي هريرة رضي الله

عنه.

نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لا أن غناه بها نفسها، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما سيأتي بيانه إن شاء الله فالغني إنما يصير غنياً بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغنى الحميد الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه فالغني به هو الغني في الحقيقة ولا غنى بغيره ألبته، فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان.

وإنما قدم شيخ الإسلام الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس لأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه، وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب، وصلاح النفس متقدم على إصلاحها هكذا قيل، وفيه ما فيه، لأن صلاح كل واحد منهما مقارن لصلاح الآخر. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم.

وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

(١) رواه البخاري: (الفتح ١/١٢٦) في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه. و (٢٩٠/٢) في البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. ومسلم (٣/١٢١٩/٣ ح ١٥٩٩) في المسافات، باب أخذ الحلال وترك الشبهات. وأبو داود (٣/٢٤٣/٣ ح ٣٣٢٩) في البيوع، باب اجتناب الشبهات. والترمذي: (٣/٥١١/٣ ح ١٢٠٥) في البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات. والنسائي: (٧/٢٤١/٧) في البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب. وابن ماجه (٢/١٣١٨/٢ ح ٣٩٨٤) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية عطاء الله سبحانه خلع على الأمراء والرعية خلعاً تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة حين يستغنى والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سمحة لا كظماً بانسراح ورضاً العبد به. ومبادرة، وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره، واتحد مرادهما غالباً فصارت له وزير صدق، بعد أن كانت عدواً مبارزاً بالعداوة، فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو دقيقة من نعيم أهل الجنة. هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما بل عدتها وسلاحها كامن متوار. لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح، فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس الحياة.

وتنقضي الحرب محموداً عواقبها للصابرين، وحظ الهارب الندم وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلع المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلع الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلع الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، وعلى الأذن خلع استماع النصيحة واستماع القول النافع استماعاً للعبد في معاشه ومعاذه وعلى اليدين والرجلين خلع البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد، وعلى الفرج خلع العفة والحفظ، فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالاً وأرداناً. فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، فإذا استغنى سرى الغنى منه إلى النفس. وغنى القلب ما يناسبه من تحقيقه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلع تخلع عليه، فيستغنى حينئذ بما توجهه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات، وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، بل حظ العبد منه علماً وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم، بل الأمر أعظم من ذلك. والله سبحانه

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ يَقْدَرُهَا﴾^(١) فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبها، وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلاؤها إلى الأرض، وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتها^(٢) في شهواتها وحظوظها ورعوناتها وذهبت عنها أيضاً اليسوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، فإذا صارت ييوستها حرارة وبرودتها رطوبة وسقيت بماء الحياة^(٣) الذي أنزله الله عز وجل على قلوب أنبيائه وجعلها قراراً ومعيناً له ففاض منها على قلوب أتباعهم فأثبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكمال طمأنينتها ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾^(٤) فلنرجع إلى كلامه.

فقوله في الدرجة الأولى وهي غنى القلب: «إِنَّهُ سَلَامَتُهُ مِنَ السَّبَبِ» أي من الفقر إلى السبب وشهوده والاعتماد عليه والركون إليه والثقة به، فمن كان معتمداً على سبب غناه واثقاً به لم يطلق عليه اسم الغني، لأنه فقير إلى الوسائط، بل لا يسمى صاحبه غنياً إلا إذا سلم من علة السبب استغناءً بالمسبب، بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره، فلذلك يصير صاحبه غنياً بتدبير الله سبحانه. فمن كملت له السلامة من علة الأسباب، ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة - أي بالانقياد لحكمه - حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته،

(١) سورة الرعد، الآية ١٧.

(٢) أراد بها عدم الهمة للشهوات والتصايب إليها.

(٣) من العقائد الإيمانية الصحيحة القائمة على الدليل من الكتاب والسنة ومن الأوامر والنواهي الإلهية.

... سورة الفجر، الآيات (٢٧ - ٢٨).

فإذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف، وإن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار، ومن كان فقيراً إلى شيء لم يرده الله لم يطلق عليه اسم الغنى بتدبير الله، فلا يتم الغنى بتدبير الله سبحانه لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره.

ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب سبحانه^(١). فإن منازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، ومن كان فقيراً إلى حظ من الحظوظ - يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه - لا يطلق عليه اسم الغني حتى يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره، فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته المستحق اسم لأحكام الله سبحانه ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ، استحق أن الغني. يكون غنياً بتدبير مولاه مفوضاً إليه لا يفتقر قلبه إلى غيره ولا يسخط شيئاً من أحكامه ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه فتكون مخاصمته لله وبالله، ومحاكمته إلى الله، كما كان النبي ﷺ يقول في استفتاح صلاة الليل: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ»^(٢).

(١) من الاعتراض عليه في أوامره ونواهيه وقضائه وقدره.

(٢) رواه البخاري (الفتح ٣١٣/١٣) في التوحيد باب قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وفي باب (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) وباب (ولله العزة ولرسوله).

ومسلم (٢٠٨٦/٤ ح ٢٧١٧) في الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه، فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه، وقد قالت عائشة: ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط^(١).

وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به، ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى التحاكم إلى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر. والحكم نوعان: غير الله تحاكم حكم كوني قدري، وحكم أمري ديني فهذا الذي ذكره الشيخ في منازل إلى الطاغوت. السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم الكوني القدري، أنواع الأحكام: وحيث فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسالمة الحكم والاستسلام له وترك الحكم الأول: المنازعة له، فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم الشرعي. وترك المنازعة، بل بالانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلاً البتة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقراراً وتصديقاً بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذاً وعملاً، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره، وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر، فلا استمتع بخلافه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقه تحت الأمر، واضمحل خوضه في معرفته بالحق فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلماً بأمره

(١) رواه البخاري (الفتح ٥٦٦/٦) في المناقب، باب صفة النبي ﷺ. وغيره ومسلم:

(٤/١٨١٣ ح ٢٣٢٧) في الفضائل. باب مبادئه ﷺ للآثام.

ومالك في الموطأ: ٩٠٣/٢ في حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق.

وأبو داود: (٤/٢٥٠ ح ٤٧٨٥) في الأدب، باب في التجاوز في الأمر.

وإرادة لمرضاته، فهذا حق الحكم الديني. الحكم الثاني الحكم الكوني الحكم الثاني: القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، والذي إذا حكم به يسخطه الحكم الكوني ويغضه ويذم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم الذي للعبد فيه البتة، بل ينازع بالحكم الكوني أيضاً، فينازع حكم الحق بالحق للحق كسب. فيدافع به وله كما قال شيخ العارفين في وقته عبدالقادر الجيلاني^(١): «الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي روزنة فتنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والعارف من يكون منازعاً للقدر لا واقفاً مع منازعة الأقدار من القدر»^(٢) اهـ.

فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب^(٣) - وقد عوتب على فراره من الطاعون فقيل له -: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدره^(٤).

(١) هو عبدالقادر بن أبي صالح بن عبدالله الجيلاني ثم البغدادي: صوفي زاهد ولد سنة ٤٩٠ هـ وكان من الفقهاء الوعاظ. وله كرامات إلا أن الصوفية زادوا فيها وبالغوا. ونسبوا إليه بعض الحكايات الباطلة والأقوال التي لا يقرها الشرع وتنافي الاعتقاد الصحيح وله بعض المؤلفات وفيها طامات توفي سنة ٥٦١ هـ. انظر الذيل على طبقات الحنابلة ٢٩٠/١ - ٣٠١.

(٢) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل هام في شرح هذه العبارة مطبوعة في آخر كتاب العبودية له، وانظرها في مجموع الفتاوى ٥٤٧/٨ - ٥٥٠.

(٣) ثاني الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قبل الهجرة بخمس سنين وقوي جانب المسلمين بإسلامه ولي الخلافة سنة ١٣ هـ وفتح الفتوحات في الشام والعراق ومصر ودون الدواوين وكان آية في العدل والحزم والسداد وقوة التدبير والسياسة والحكمة والشجاعة، توفي مطعوناً من أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق سنة ٢٤ هـ. انظر أسد الغابة ٥٢/٤ - ٧٨.

(٤) رواه البخاري (الفتح ١٥٥/١٠ - ١٥٦) في الطب، باب ما يذكر في الطاعون، وفي الحيل، باب ما يكره من الاحتياث في الفرار من الطاعون. ومسلم: (٤/١٧٤٠ ح ٢٢١٩) في السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها.

وأبو داود (٣/١٨٦ ح ١٣٠٣) في الجنائز، باب الخروج من الطاعون.

ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به، ولا تتم له مصلحة إلا بموجبه، فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه وترك الانقياد له ومسالمته، ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، فقد دفع قدر الله بقدره وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسالمة ويتلقاه بالإذعان؟ بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفىء قدر الله بقدر الله وما خرج في ذلك عن قدر الله، وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه، فإن غلبه وقهره، حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم، وبهذا أمر، هذا حقيقة الشرع والقدر، ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى، فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصلحته الدنيوية ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامره ودينه؟ وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ ولو أن عدواً للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله، ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدر يحبه الله وهو الجهاد باليد أو المال في العبودية، اللهم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة وخرج الأمر عن يده، فحينئذ يبقى من الحكم الكوني أهل الحكم الثالث وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير الذي ليس للعبد اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته، فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمية وترك المخاصمة وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل، وكمن انكسر به المركب في لجة البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدينه من النجاة فهنا يحسن الاستسلام والمسالمية، مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخر سوى التسليم والمسالمية، وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه، وعدله في قضائه، وحكمته في جريانه عليه، وأن

ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وإن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة، فقد جف القلم بما يلقيه كل أفعال الله تجري عبد فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ويشهد أن القدر ما بعلة وحكمة. أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة، وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به، وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته وعلمه وملكه العادل، فهو موجب أسمائه الحسنی وصفاته العلی، فله عليه أكمل حمد وأتمه، كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره. وإن كان حظ العبد من هذا القدر الذم فحق الرب تعالى منه الحمد والمدح، لأنه موجب كماله وأسمائه الحسنی وصفاته العلی، وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه فاقسم الرب والعبد الحظين في هذا القدر، وكان للرب سبحانه فيه الحمد والنعمة والفضل والثناء الحسن، والعبد حظه الذم واللوم والإساءة واستحقاق العقوبة. استأثر الله بالمحامد والفضل وولى الملامة الرجلان ويتبين هذا المقام في أربع آيات: إحداها قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ (١).

والثانية قوله: ﴿ أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢).

والثالثة قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (٣).

(١) سورة النساء، الآية ٧٩.

(٢) سورة آل عمران، الآية ١٦٥.

(٣) سورة الشورى، الآية ٣٠.

والرابعة قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبْنَا وَإِنْ
نُصِيبُهُمْ سَيِّئَةً يَبْغَادُوا بِأَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ (١).

فمن نزل هذه الآيات على هذا الحكم علماً ومعرفة وقام بموجبها
إرادة وعزماً وتوبة واستغفاراً فقد أدى عبودية الله في هذا الحكم، وهذا قدر
زائد على مجرد التسليم والمسالمة، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول
ولا قوة إلا بالله .

(١) سورة الشورى، الآية ٤٨ .

فَصْلٌ فِي تَفْسِيرِ غَنَى النَّفْسِ

قوله في غنى النفس أنه: «استقامتها على المرغوب، وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءاة» يريد استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيماً لله سبحانه وأمره، وإيماناً به، واحتساباً لثوابه، وخشية من عقابه. لا طلباً لتعظيم المخلوقين له ومدحهم، وهرباً من ذمهم وازدراؤهم، وطلباً للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله، والبعد عنه وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها، لأنها إذا أذعنت منقاداً لأمر الله طوعاً واختياراً ومحبة وإيماناً واحتساباً، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته كما كان النبي ﷺ، يقول: «يا بلال أرحنا بالصلاة»^(١) وقال ﷺ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(٢) فقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يحبه. وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها

(١) صحيح رواه أبو داود (٢٩٦/٤) ح ٤٩٨٥ و ٤٩٨٦ في الأدب باب صلاة العتمة وأحمد في المسند ٣٩٤/٥ و ٣٧١ عن رجل من الصحابة والحديث صحيح.

(٢) صحيح رواه النسائي (٦١/٧) في عشرة النساء، باب حب النساء وأحمد في المسند ٢٨/٣ و ١٩٩ و ٢٨٥. والحاكم (١٦٠/٢) من حديث أنس وصححه ووافقه الذهبي وقال العراقي اسناده جيد (هامش الأحياء /المغني عن حمل الأسفار =

ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة الله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تفر عين المحب بسواها. فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأى فقر يخشى معه، وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه؟ ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير مجانساً لطبيعة القلب، فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لؤامة، وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها، لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق سبحانه، فجرى أثر ذلك النور في سمعه ونثره وشعره وبشره وعظمه ولحمه ودمه وسائر مفاصله وأحاط بجهاته من فوقه وتحتة ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، وصارت ذاته نوراً وصار عمله نوراً، وقوله نوراً، ومدخله نوراً، ومخرجه نوراً وكان في مبعثه ممن انبهر له نوره فقطع به الجسر.

غنى النفس وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت بها عن التناول إلى بالطاعات يبعدها الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور عن المعاصي. المطلوبة المرغوبة، فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضاً فتقاعدتها عن المطلوب بينهما موجب لفقرها إلى الشهوات، فكل منهما موجب للآخر، وترك الأوامر أقوى لها من افتقارها إلى الشهوات، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (٢) وفي القراءة الأخرى

= في الأسفار ٣/٢ وقال ابن حجر: اسناده حسن (تلخيص الحبير ١١٦/٣) وقال: -
وقد اشتهر على الألسنة بلفظ ثلاث... ولم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرقه
المسندة، ورواه البيهقي (السنن الكبرى ٧٨/٧) بلفظ «إنما حجب...»
(١) سورة العنكبوت، آية ٤٥.
(٢) سورة الحج، آية ٣٨.

﴿يدفع﴾^(١) فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه، وإذا صارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بما أغناها به مالها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه إليها استقامت بذلك الغنى على الأمر الموهوب، وسلمت به عن الأمر المسخوط وبرئت من المراءاة. ومدار ذلك كله على الاستقامة باطناً وظاهراً ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾^(٢) وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٣).

(١) وهي قراءة عمرو وابن كثير (انظر فتح القدير للشوكاني ٤٥٦/٣).

(٢) سورة هود، آية ١١٢.

(٣) سورة الأحقاف، آية ١٣.

فَضْلٌ فِيمَا بَغْنِي الْقَلْبَ وَسَيِّدَ الْفَاقَةِ

وهذه الاستقامة ترقىها إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهي أعلى درجات الغنى. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له، وأنه تعالى ذكرك فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداءً قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقد خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئاً البتة، وذكرك تعالى بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله. قال تعالى: ﴿هُوَ سَمَنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾^(١) فجعلك أهلاً لما لم تكن أهلاً له قط، ذكر الله للعبد وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاهه لم يكن لك إليه سبيل، ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوم؟ ومن الذي ذكرك سواء بالتوبة حتى وفقك لها، وأوقعها في قلبك، وبعث دواعيك، وأحى عزماتك الصادقة عليها، حتى بُتِّتَ^(٢) إليه وأقبلت عليه، فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذاتها؟ ومن الذي ذكرك سواء بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوجهت نحوه سبحانه ركانها، وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب، وأنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولاً حتى تقربت إليه، ثم أثابك على

(١) سورة الحج، آية ٧٨.

(٢) بُتِّتَ: أي رجعت.

هذا التقرب تقرباً آخر فصار التقرب منك محفوفاً بتقريب من تعالى : تقرب قبله وتقرب بعده، والحب منك محفوفاً بحبين منه : حب قبله وحب بعده، والذكر منك محفوفاً بذكرين : ذكر قبله وذكر بعده، فلولاً سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه، فهذه كلها آثار ذكره لك. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن كل شيء، وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المفضل المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعت به إلى ذلك كيف وهو الغني الحميد، فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بها، فلتعظم عندك لذكره لك بها، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدأك بمعروفه وتحبب إليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك.

فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له، ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عما سواه، وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء، وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يحصل له - بشعوره بذكر أستاذه له - غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له، فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. وقد قال ﷺ، فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأِ خَيْرٍ مِنْهُمْ»^(١) فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول

(١) رواه البخاري : (الفتح ١٣/٣٨٤) في التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿وَيَحْذَرُكَ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ ومسلم : (٤/٢٠٦١/٢٠٦٥) في الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله.

والترمذي : (٥/٥٨١/٣٦٠٣) في الدعوات باب حسن الظن بالله وقال : حديث حسن صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

الذي ذكره به حتى جعله ذاكرًا، وشعور العبد بكللا الذكرين يوجب له غنى زائداً على إنعام ربه عليه وعطاياه له، وقد ذكرنا في كتاب - الكلم الطيب والعمل الصالح^(١) - من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده، وذكرنا قريباً من مائة فائدة تتعلق بالذكر كل فائدة منها لا نظير لها، وهو كتاب عظيم النفع جداً والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد فاقتة، وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب فقرهم.

(١) وهو كتاب مطبوع باسم الوايل الصيِّب من الكلم الطيب وعدد الفوائد فيه ما يقارب تسع وسبعون فائدة.

فَضْلُ فِي بَيَانِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ دَرَجَاتِ الْغِنَى بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل دوام شهود أوليته سبحانه، وهذا الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله، والغنى به أتم من الغنى المذكور، لأنه من مبادي الغنى بالحقيقة، لأن العبد إذا فتح الله لقلبه شهود أوليته سبحانه حيث كان ولا شيء غيره وهو الإله الحق الكامل في أسمائه وصفاته، الغني بذاته عما سواه، الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ويعبده ويمجده، فهو معبود محمود حي قيوم له الملك وله الحمد في الأزل والأبد، لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الجلال، منعوتاً بنعوت الكمال، وكل شيء سواه وإنما كان به، وهو سبحانه بنفسه ليس بغيره فهو القيوم الذي قيام كل شيء به، ولا حاجة به في قيوميته إلى غيره بوجه من الوجوه فإذا شهد العبد سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه من المحدثات فني في وجوده من لم يكن وبقي من لم يزل واضمحلت الممكنات في وجوده الأزلي الدائم بحيث صارت كالظلال التي يبسطها ويمدها ويقبضها، فيستغني العبد بهذا المشهد العظيم ويتغذى به عن فاقاته وحاجاته. وإنما كان هذا عندهم أفضل مما قبله لأن الشهود الذي قبله فيه شائبة مشيرة إلى وجود العبد، وهذا الشهود الثاني سائر الموجودات كلها سوى الأول تعالى قد اضمحلت وفنيت فيه، وصارت كأوليتها وهو العدم،

فأفنتها أولية الحق سبحانه، فبقي العبد محواً صرفاً وعدمياً محضاً، وإن كانت انيته مشخصة مشاراً إليها لكنها لما نسبت إلى أولية الحق عز وجل اضمحلت وفنت وبقي الواحد الحق الذي لم يزل باقياً، فاضمحل ما دون الحق تعالى في شهود العبد كما هو مضمحل في نفسه، وشهد العبد حينئذ أن كل شيء ما سواه باطل، وأن الحق المبين هو الله وحده. ولا ريب أن الغنى بهذا الشهود أتم من الغنى الذي قبله، وليس هذا مختصاً بشهود أوليته تعالى فقط بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني أثر معرفة العبد العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد صفة العلو لله علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجياً له مطرقاً واقفاً بين يديه وقوف العبد الدليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والمصرف - من الإمامة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس - إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسمه نافذة فيها كما يشاء ﴿يُدَبِّرُ الْأُمُورَ السَّمَاءِ

أثر معرفة العبد إلى الأرض ثم يعرج إليه في يومٍ كان مقداره ألف سنة مما تعدون﴾ (١) فمن أن الله عليم. أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك علمه علماً

تفصيلاً ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية لا يخفى عليه منها شيء. أثر معرفة العبد وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها أن الله سميع. وجهرها وخفائها سواء عنده من أسرّ القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من أسرّ ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلظه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة^(١) أثر معرفة العبد وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى ديبب النملة أن الله بصير. السوداء على الصخرة الصماء في جندس^(٢) الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاتها أثر معرفة العبد وسكناتها وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء، أن الله قيوم. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء، وقائم على كل نفس، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية. وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا هو وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما

(١) قال تعالى: ﴿ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير﴾ سورة لقمان آية ٢٨.

(٢) الحنيس: الليل المظلم، والظلمة (القاموس باب السين فصل الحاء).

أن ربوبية ما سواه كذلك فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد، ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده، وله الحكم وحده، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى لغيره فقر وضلال، وكل عز لغيره ذل وصغار، وكل تكثر لغيره قلة وفاقة، فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على حقيقة هو الغني الصمد ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك، ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال، كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر، فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية، ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره، لصحة دلالاته وظهورها وقبول العقول والفطر لها، ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية، وكذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الإلهية ويقولون: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾^(١) مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسموات والأرض وما بينهما، وأنه المنفرد بملك ذلك كله، فأرسل الله تعالى يذكر بما في فطرتهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له وأنهم لو رجعوا إلى فطرتهم وعقولهم لدلتهم على امتناع إله آخر معه اسم الله هو واستحالته وبطلانه، فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع الاسم الجامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء لكل صفات والصفات، ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل الكمال.

(١) سورة ص، آية ٥

جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^(١) فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته، فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد، ولسان حال مثل هذا يقول:

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به
 فيا له من غنى ما أعظم خطره وأجل قدره، تضاءلت دونه الممالك
 فما دونها، وصارت بالنسبة إليه كالظل من الحامل له، والطيף الموافي في
 المنام الذي يأتي به حديث النفس ويطرده الانتباه من النوم.

(١) سورة الأعراف، آية ١٨٠.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ دَرَجَاتِ الْغِنَى بِالرَّبِّ

الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده، هذا الغنى أعلى درجات الغنى، لأن الغنى الأول والثاني كانا من آثار ذكر الله والتوجه، ففاض على القلب من صدق التوجه أنوار الصفات المقدسة، واستغنى القلب بذلك وجعل له أيضاً أنوار الشعور بكفالاته وكفايته لعبده وحسن وكالاته وقيوميته بتدبيره وحسن تدبيره فاستغنت النفس بذلك أيضاً. وأما هذا الغنى الثالث - الذي هو الغنى بالحق - فهو من آثار وجود الحقيقة، وهو إنما يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إلى آثار وجود الذات، وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عندما يطلع فجر التوحيد، فهذا أوله وكماله عند طلوع شمسهِ فينقطع ضباب الوجود الفاني وتشرق شمس الوجود الباقي فينقطع لها كل ضباب، وهذا عبارة عن نور يقذف في القلب يكشف له بذلك النور عن عظمة الذات، كما كشف له بالنور الذي قبله عن عظمة الصفات، فإذا كان أثر من آثار صفات الذات أو صفات الأفعال يغني القلب والنفس فما ظنك بما تكاشف به الأرواح من أنوار قدس الذات المتصفة بالجلال والإكرام فهذا غنى لا يناله الوصف ولا يدخل تحت الشرح فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز الرحيم، فما لك من فقر ينقضي ومن غنى يدوم ومن عيش ألد من المني، فلا تستعجز

نفسك عن البلوغ إلى هذا المقام فيبينك وبينه صدق الطلب وإنما هي عزمة صادقة ونهضة حر ممن لنفسه عنده قدر وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون، وقد جاء في أثر إلهي يقول الله عز وجل: «إِنَّ آدَمَ خَلَقْتَنِي لِنَفْسِي فَلَا تَلْعَبْ، وَتَكْفُلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتَعَبْ، إِنَّ آدَمَ أَطْلَبْنِي تَجِدْنِي فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتُ كُلَّ شَيْءٍ، وَإِنْ فُتِكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» فمن طلب الله بصدق وجده، ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء، فأصبح حراً في غنى ومهابة على وجهه أنواره وضيآؤه، وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد ما يرجو وطال عناؤه، ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل عين لأنه قد قرت عينه بالله والفوز بوجوده، ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وقد قال ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ وَالْدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ خَيْرٍ إِلَيْهِ أَسْرَعُ»^(١) فهذا هو الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي، وإذا كان هذا غنى من كانت الآخرة أكبر همه فكيف من كان الله سبحانه أكبر همه، فهذا من باب التنبيه والأولى.

(١) صحيح رواه الترمذي (٦٤٢/٤ ح ٢٤٦٥) في صفة القيامة باب ٣٠ عن أنس وفيه يزيد الرقاشي قال المنذري (الترغيب والترهيب ٩٠/٣) وقد وثق ولا بأس به في المتابعات وسيأتي بعض الكلام عليه. ورواه ابن حبان (٣٥/٢) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) عن زيد بن ثابت مرفوعاً وصححه.

قلت: اسناده صحيح رجاله ثقات. وقال صاحب كنز العمال: (٢٢٧/٣) رواه ابن عساكر عن زيد ابن ثابت بلفظ من تكن الدنيا نيته (ح ٦٢٧٤) ورواه ابن أبي حاتم في الزهد عن أنس (ح ٦٢٧٨) ورواه عن طاووس مقطوعاً ابن مبارك في الزهد (ح رقم / ٧٧٨).

فصل في ذكر كلمات عن أرباب الطريق في الفقر والفنى

قال يحيى بن معاذ^(١): الفقر أن لا تستغني بشيء غير الله ورسمه عدم الأسباب كلها.

قلت: يريد عدمها في الاعتماد عليها والطمأنينة بها، بل تصوير عدماً بالنسبة إلى سبق مسببها بالأولية، وتفرد بالآولية. وسئل محمد بن عبد الله الفرغاني عن الافتقار إلى الله سبحانه والاستغناء به فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه، فلا يقال أيهما أكمل لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. قلت: الاستغناء بالله هو عين الفقر إليه، وهما عبارتان عن معنى واحد، لأن كمال الغنى به هو كمال عبوديته، وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه، وهذا الافتقار هو عين الغنى به، فليس هنا شيان يطلب تفضيل أحدهما على الآخر، وإنما يتوهم كونهما شيئين بحسب المستغنى عنه والمفتقر إليه، فهي حقيقة واحدة ومقام واحد يسمى «غنى» بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات الفانية، و«فقر» بالنسبة إلى قصر همته وجمعها على الله سبحانه وتعالى،

(١) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الواعظ الرازي: صوفي واعظ أقام مبلغ مدة ثم أقام بنيسابور، حتى توفي فيها، له مواعظ كثيرة في أحوال النفس وخطراتها توفي سنة ٢٥٨ هـ. انظر البداية والنهاية ٣١/١١ والطبقات الكبرى ٨١/١ (الشعراني).

فهي همة سافرت عن شيء واتصلت بغيره، فسفرها عن الغير غنى، وسفرها إلى الله يصير فقر فإذا وصلت إليه استغنت به بكمال فقرها إليه، إذ يصير لها بعد الوصول فقر آخر غير فقرها الأول، وإنما يكمل فقرها بهذا الوصول.

وسئل رويم^(١) عن الفقر فقال: إرسال النفس في أحكام الله تعالى. قلت: إن أراد الحكم الديني فصحيح، وإن أراد الحكم الكوني القدري فلا يصح هذا الإطلاق بل لا بد فيه من التفصيل كما تقدم بيانه. وإرسال النفس في أحكامه التي يسخطها ويبغضها، وإرسالها في أحكامه التي يجب منازعتها ومدافعتها بأحكامه خروج عن العبودية.

وقيل نعت الفقير ثلاثة أشياء: حفظ سره، وأداء فرضه وصيانة فقره.. قلت: حفظ السر كتمان صيانة له من الأغيار، وغيره عليه أن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه. وأداء الفرض قيام بحق العبودية وصيانة الفقر حفظه عن لوث مساكنة الأغيار، وحفظه عن كل سبب يفسده وكتمان ما استطاع.

وقال إبراهيم بن أدهم^(٢): طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى، وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر. وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال: هو

(١) هو رويم بن أحمد بن يزيد (أبو الحسن): بغدادى الأصل صوفى وكان على مذهب داود الظاهري في الفقه له مواعظ مات سنة ٣٠٣ هـ بالشونيزية وقد تولى الحجابة ببغداد فترك التصوف ولبس الخنز والقصب وركب الخيل وأكل الطيبات انظر البداية والنهاية ١٢٥/١١ والطبقات الكبرى (الشعراني) ٨٨/١.

(٢) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو اسحق: صوفى زاهد كان أبوه من أهل الغنى ببلخ فتفقه ورحل إلى بغداد وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم، أخباره كثيرة وفيها اضطراب توفي سنة ١٦١ هـ انظر البداية والنهاية ١٣٥/١٠ وحلية الأولياء ٣٦٧/٧.

الأمن بالله عز وجل. وسئل أبو حفص^(١): بماذا ينبغي أن يقدم الفقير على ربه؟ فقال: ما ينبغي للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى فقره. وقال بعضهم: إن الفقير الصادق ليخشى من الغني خذراً أن يدخله فيفسد عليه فقره، كما يخشى الغني الحريص من الفقر أن يدخله فيفسد عليه غناه.

وقال بشر بن الحارث^(٢): أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر. قلت ومن هنا قال القائل:

قالوا: غداً العيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعا
فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى ألفة الأعياد والجمعا
الدهر لي ماتم إن غبت يا أملي والعيد ما دمت لي مرأى ومستمعا

وسئل ابن الجلاء^(٣): متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقليل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. قلت: معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، فإذا كان لنفسه فليس لها بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها. وإذا لم يكن لنفسه بل كان كله لربه فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها فإنه إذا كان لله كان الله له، وإذا لم يكن لله لم يكن الله له فكيف تكون

(١) هو عمر بن سالم الحداد النيسابوري (أبو حفص): صوفي من قرية يقال لها كورذباد بباب مدينة نيسابور على طريق بخارى صاحب النصر آبادي ورافق أحمد بن حضروية البلخي له مواعظ وهو من متكلمي الصوفية مات سنة ٢٧٠هـ. انظر طبقات الشعراني ٨٢/١.

(٢) هو بشر بن الحارث الحافي (أبو نصر): صوفي أصله من مرو وسكن بغداد وصاحب الفضيل بن عياض له أحوال وأقوال في النفس والتربية واعتقاد الصوفية فيه كبير مات سنة ٢٢٧هـ في بغداد.
انظر البداية والنهاية ١١/١٠٩.

(٣) هو محمد بن يحيى بن الجلاء أبو عبدالله: صوفي أصله من بغداد كان من جملة المشايخ في الشام صاحب (ذا النون المصري) مات سنة ٣٦٠هـ. الطبقات الكبرى (الشعراني) ٨٧/١ - ٨٨.

نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم. وقيل: حقيقة الفقر أن لا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره وقال أبو حفص: أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال.

وقال بعضهم: ينبغي للفقير أن لا تسبق همته خطوته. قلت: يشير إلى تعلق همته بواجب وقته، وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله. وأيضاً يشير إلى قصر أمله، وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه وأيضاً يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت، ولا يضعفها بتقسيمها على الأوقات.

وقيل: أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه.

وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي: إنما هو فقر وذل. فقال منصور: بل فقر وعز: فقال أبو سهل: فقر وثرى فقال منصور: بل فقر وعرش. قلت: أشار أبو سهل إلى البداية ومنصور إلى الغاية. وقال الجنيد: إذا لقيت الفقير فאלقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت: يا أبا القاسم، كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقاً في فقره فطرح عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار.

وقال المظفر القرميسيني^(١): الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة.

(١) المظفر القرميسيني: صوفي من مشايخ الجبل صاحب عبدالله الخراز- هو من متكلمي الصوفية له أقوال في طريق القوم تعد عندهم من قواعد السلوك. انظر الطبقات الكبرى (الشعراني) ١١٣/١.

قال أبو القاسم القشيري^(١): وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات، وانتفاء الاختيارات، والرضى بما يجريه الحق سبحانه. قلت: وبعد فهو كلام مستدرك خطأ فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس إذ حاجاته ليست كمحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام، بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرفه منازل الطريق ومكائنها وأوقاتها ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليها ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها، فأى حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ فالصواب أن يقال: الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منها، فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها وإن كان لا بد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد فيقال: هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء، وأما أن يقال: لا حاجة له إلى الله فشطح قبيح. وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط شطحات الصوفية المطالبات وانتفاء الاختيار والرضى بمجاري الأقدار فإنما يحسن في بعض وخروجها عن الحالات، وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره ولا يكون مأموراً بحد الشرع. بدفعه ومنازعته بقدر آخر كما تقدم. وأما إذا كان مأموراً بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه - وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب - فإسقاط

(١) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسبوري القشيري أبو القاسم من بني قشير بن كعب: شيخ خراسان في عصره صوفي كانت إقامته في نيسابور وتوفي فيها وكان السلطان الب أرسلان يقدمه ويكرمه له لطائف الإشارات والرسالة القشيرية توفي سنة ٤٦٥ هـ والرسالة القشيرية مليئة بالطامات انظر طبقات الشافعية ٢٤٣/٣ وتاريخ بغداد ٨٣/١١.

المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعي عين العجز، والله سبحانه يلوم على العجز.

وقال ابن خفيف^(١): الفقر عدم الأملاك، والخروج عن أحكام الصفات قلت: يريد عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك، وأن يخرج عن أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكة وسيده مثاله أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملك والتصرف والإضافات ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة، كما في دعاء الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب»^(٢) فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد، وخروج عن أحكام صفات النفس.

وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. وقال بعضهم: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأشياء سوى ربه تبارك وتعالى. وسئل سهل بن عبدالله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو بكر بن

(١) هو محمد بن خفيف الضبي أبو عبدالله: صوفي أقام بشيراز مات سنة ٣٧١ هـ.

انظر الطبقات الكبرى (الشعراني ١/١٢٠).

(٢) رواه البخاري: (الفتح ١١/١٨٣) في الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة.

وأبو داود (٢/٨٩ ح ١٥٣٨) في الصلاة، باب الاستخارة.

والنسائي (٦/٨٠ و ٨١) في النكاح باب كيف الاستخارة.

وابن ماجه (١/٤٤٠/١٣٨٣) إقامة الصلاة والسنة فيها. باب ما جاء في الاستخارة.

وابن حبان (٢/١٢٣) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان).

وأحمد في المسند (٣/٣٤٤) من حديث جابر رضي الله عنه.

طاهر: من حكم الفقير أن لا يكون له رغبة، وإن كان لا بد فلا تجاوز
رغبته كفايته. وسئل بعضهم عن الفقير الصادق فقال: الذي لا يملك ولا
يُملك وقال ذو النون^(١): دوام الفقر إلى الله مع التخليط أحب إليّ من دوام
الصفاء مع العجب والله أعلم.

(١) هو ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض ذو النون المصري: صوفي نوبي الأصل تكلم في
المواعظ واتهم بالكفر والزندقة وسبق إلى بغداد من أجل هذه التهمة وتوفي سنة
٢٤٥ هـ.

فَضْلٌ فِي تَحْقِيقِ نَعْتِ الْفَقِيرِ

فجملته نعت الفقير حقاً أنه المتخلّي من الدنيا تطرفاً والمتجافي عنها تعففاً. لا يستغني بها تكثراً، ولا يستكثر منها تملكاً. وإن كان مالكا لها بهذا الشرط لم تضره، بل هو فقير غناه في فقره، وغني فقره في غناه. . . ومن نعتة أيضاً أن يكون فقيراً من حاله وهو خروجه عن الحال تبرياً، وترك الالتفات إليه تسلياً، وترك مساكنة الأحوال والرجوع عن موافقتها فلا يستغني بها اعتماداً عليها ولا يفتقر إليها مساكنة لها. ومن نعتة أنه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضى والتوكل والإنابة، فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه وهو تحصيل مراده من الله، فالفقير خلص بكليته لله سبحانه، ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ونصيب، بل عمله بقيام شاهد الحق وفناء شاهد نفسه، قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه فهو يريد الله بمراد الله، فمعوّله على الله، وهمته لا تقف دون شيء سواه، قد فني بحبه عن حب ما سواه وبأمره عن هواه وبحسن اختياره له عن اختياره لنفسه، فهو في واد والناس في واد خاضع متواضع سليم القلب، سلس القياد للحق، سريع القلب إلى ذكر الله، بريء من الدعاوى لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب إلى الله، قريب من الناس أبعد شيء منهم، يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسونه به، منفرد في طريق طلبه لا تقيده الرسوم ولا تملكه الفوائد، ولا يفرح بموجود لا يأسف على مفقود، من جالسه قرت عينه به

ومن رآه ذكرته رؤيته بالله سبحانه، قد حمل كله ومؤنته عن الناس، واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، وبذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه لا لمعاوضة ولا للذة وعجز، لا يدخل فيما لا يعنيه ولا ييخل بما لا ينقصه، وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يتوقع لما يبذله للناس عوضاً منهم ولا مدحة، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى له على أحد حقاً ولا يرى له على أحد فضلاً، مقبل على شأنه مكرم لإخوانه بخيل بزمانه حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه، قد رفع له علم الحب فشر إليه، وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عليه، أجاب منادي المحبة إذ دعاه حي على الفلاح، ووصل السرى في بيداؤ الطلب فحمد عند الوصول سراه، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح:

فحيّ على جنات عدن فإنها	منازلك الأولى وفيها المخيم
ولكننا سبي العدو، فهل ترى	نعود إلى أوطاننا ونسلم
وحيّ على روضاتها وخيامها	وحي على عيش بها ليس بسأم
وحي على يوم المزيد وموعد الـ	محبين، طوى للذي هو منهم
وحي على واد بها هو أفيح ^(١)	وتربته من أذفر المسك أعظم
ومن حولها كئبان مسك مقاعد	لمن دونهم هذا الفخار المعظم
يرون به الرحمن جل جلاله	كرؤية بدر التم لا يتوهم
أو الشمس صحو أليس من دون أفقها	ضباب ولا غيم هناك يغيم
وينامهم في عيشهم وسرورهم	وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم
إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم	ف قيل ارفعوا أبصاركم، فإذا هم
بربهم من فوقهم وهو قائل:	سلام عليكم طبتم وسلمتم
فيا عجباً، ما عذر من هو مؤمن	بهذا ولا يسعى له ويقدم

(١) أفيح: بين الفّيح: واسع (القاموس باب الحاء فصل الفاء).

فبادر إذا ما دام في العمر فسحة
فما فرحت بالوصل نفس مهينة
فجداً وسارع واغتنم ساعة السرى
وسر مسرعاً فالسير خلقتك مسرع
فهن المنايا أي واد نزلته
وإن تك قد عاقتك سعدى فقلبك الـ
وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى
فدعها وسلّ النفس عنها بجنة
ومن تحتها الأنهار تخفق دائماً
وقد ذلت منها القطوف فمن يرد
وقد فتحت أبوابها داعي الهدى
وقد طاب منها نزلها ومقيلها
وقد غرس الرحمن فيها غراسه
فمن كان من غرس الإله فإنه
فيا مسرعين السير بالله ربكم
وقولوا محب قاده الشوق نحوكم
قضى الله رب العالمين قضية
وحبكم أصل الهدى ومداره
وتفنى عظام الصب بعد مماته
فيا أيها القلب الذي ملك الهوى
وحتام لا تصحو وقد قرب المدى
بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطا
ويا موقداً ناراً لغيرك ضوءها
أهذا جنى العلم الذي قد غرسته
وهذا هو الحظ الذي قد رضيته

وعدلك مقبول وصرفك قيم
ولا فاز قلب بالبطالة ينعم
ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم
وهيهات ما منه مفر ومهزم
عليها قدوم أو عليك ستقدم
معنى رهين في يديها مسلم
لها منك والواشي بها يتنعم
من الفقر في روضاتها الدر ييسم
وطير الأماني فوقها يترنم
جناها ينله كيف شاء وينعم
هلموا إلى دار السعادة تغنموا
فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا
من الناس، والرحمن بالغرس أعلم
سعيد وإلا فالشقا محتتم
قفوا بي على تلك الربوع وسلموا
قضى نجه فيكم تعيشوا وتسلموا
بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم
عليه وفوز للمحب ومغنم
وأشواق وقف عليه محرم
أعنته، حتام هذا التلوم
ودقت كؤوس السير والناس نوم
ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتم
وحر لظاها بين جنبيك يضرم
وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعم
لنفسك في الدارين لو كنت تفهم

وهذا هو الريح الذي قد كسبته
 بخلت بشيء لا يضررك بذله
 وبعث نعيماً لا انقضاء له ولا
 فهلا عكست الأمر إن كنت حازماً
 وتهدم ما تبني بكفك جاهداً
 وعند مراد الحق تفنى كميت
 وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا
 تنزه تلك النفس عن سوء فعلها
 وتزعم مع هذا بأنك عارف
 وما أنت إلا جاهل ثم ظالم
 إذا كان هذا نصح عبد لنفسه
 وفي مثل هذا كان قد قال من مضى
 فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة
 ولو تبصر الدنيا وراء ستورها
 كحلم بطيف زار في النوم وانقضى الـ
 وظل أرتة الشمس عند طلوعها
 ومزنة^(٣) صيف طاب منها مقلها
 فجزها ممراً لا مقراً، وكن بها
 أو ابن سبيل قال في ظل دوحة
 أخا سفر لا يستقر قراره
 فيا عجباً كم مصرع عطبوا به
 سقتهم بكأس الحب حتى إذا اثنوا

لعمرك^(١) لا ربح ولا الأصل يسلم
 وجدت بشيء مثله لا يقوم
 نظير ببخس عن قليل سيعدم
 ولكن أضعت الحزم إن كنت تعلم
 فأنت مدى الأيام تبني وتهدم
 وعند مراد النفس تسدى وتلحم
 ظهيراً على الرحمن للجبر ترهم^(٢)
 وتغتاب أقدار الإله وتظلم
 كذبت يقيناً في الذي أنت تزعم
 وإنك بين الجاهلين مقدم
 فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم
 وأحسن فيما قاله المتكلم:
 وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
 رأيت خيالاً في منام سيضرم
 حنّام وراح الطيف والصب مغرم
 سيقطص في وقت الزوال ويفصم
 فولت سريعاً والحرور تضرم
 غريباً تعش فيها حميداً وتسلم
 وراح وخلقى ظلها يتقسم
 إلى أن يرى أوطانه ويسلم
 بنوها ولكن عن مصارعها عموا
 سقتهم كؤوس السم والقوم قد ظموا

(١) هذا قسم بغير الله ومعلوم النهي عنه.

(٢) من الزهومة والزهمة: وهو المحاكاة والمفارقة (القاموس باب الميم فصل الزين).

(٣) المزنة: هو وزن وهو السحاب.

واعجب ما في العبد رؤية هذه الـ
وأعجب من ذا أن أحبابها الألى
وذلك برهان على أن قدرها
وحسبك ما قال الرسول مثلاً
كما يدخل الإنسان في اليم إصبعاً
ألا ليت شعري هل أبين ليلة
وهل أردن ماء الحياة وأرتوي
وهل تبدو أعلامهم بعد ما سفت
وهل أفرش خدي ترى عبتاتهم
وهل أرين نفسي طريحاً ببابهم
فوا أسفي تفنى الحياة وتنقضي
فما منكم بد ولا عنكم غنى
فمن شاء فليغضب سواكم فلا أدنى
وعقبى اصطباري في رضاكم هوى
وما أنا بالشاكي لما ترتضونه
وحسبي انتسابي من بعيد إليكم
إذا قيل هذا عيهم ومجهم
وها هو قد أبدى الضراعة قائلاً
أحييتنا عطفاً علينا فإننا
فيا ساهياً في غمرة الجهل والهوى
أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده
وبالسنة الغراء كن متمسكاً
تمسك بها مسك البخيل بماله

عظائم منها وهو فيها متم
تهين ولأعدا تراعي وتكرم
جناح بعوض أو أدق والألم
لها ولدار الخلد والحق يفهم:
وينزعها منه فما ذاك يغنم^(١)
على حذر منها وأمرى محكم
على ظمأ من حوضه وهو مفعم
عليها السوافي تستبين وتعلم
خضوعاً لهم كيما يرقوا ويرحموا
وطير أمانى الحب فوقى تحوّم
وعتبكم باق، بقيتم وعشتم
ومالي من صبر فأسلو عنكم
إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم
لكم حميد ولكنه عقاب ومغرم
ولكنني أَرْضَى به وأسلم
وذلك حظ مثله يتيمم
تهلل بشراً ضاحكاً يتبسم
لكم بلسان الخال والحال يعلم:
بنا ظمأ، والمورد العذب أنتم
صريع الأمانى عن قليل ستندم
سوى جنة أو حر نار تضرم
هي العروة الوثقى التي ليس تفصم
وعض عليها بالنواجذ تسلم

(١) من الغنم: ضد الغرم وهو الريح والحديث على هذا المعنى سيأتي وهو قوله ﷺ:
«ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبه في اليم فليتنظر بم يرجع».

وإياك مما أحدث الناس بعدها
وهيء جواباً عندما تسمع النداء
به رسلي لما أتوكم، فمن يجب
وتخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة
وينصب ذاك الجسر من فوق متنها
ويأتي إله العالمين لوعده
ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه
وينشر ديوان الحساب وتوضع الـ
فلا مجرم يخشى هناك ظلامه
وتشهد أعضاء المسمى بما جنى
ويا ليت شعري كيف حالك عندما
أأخذ باليمين كتابك أم ترى
وتقرأ فيه كل شيء عملته
تقول كتابي هاؤم أقرؤوه لي
وإن تكن الأخرى فإنك قائل
فلا والذي شق القلوب وأودع الـ
وحملها قلب المحب وإنه
وذللها حتى استكانت لصولة الـ
وذلل فيها أنفساً دون ذلها
قد فاز أقوام وحازوا مراجباً
على ربهم طول الحياة وحبهم
قاعدة شريفة عظيمة القدر:

فمرتج هاتيك الحوادث أوخم
من الله يوم العرض: ماذا أجبتهم
سواهم سيخزي عند ذاك ويندم
ليوم به تبدو عياناً جهنم
فهاو ومخدوش وناج مسلم
يفصل ما بين العباد ويحكم
فيا ويح من قد كان للخلق يظلم
موازن بالقسط الذي ليس يظلم
ولا محسن من أجره الذر يهضم
لذاك على فيه المهيمن يختم
تطائر كتب العالمين وتقسم
بيسراك خلف الظهر منك يسلم
فيشرق منك الوجه أو هو يظلم
تبشر بالجنات حقاً وتعلم
ألا ليتني لم أوتيه فهو مغرم
محبة فيها حيث لا تتصرم
ليضعف عن حمل القميص ويألم
محبة لا تلوي ولا تتلعثم
حياض المنايا فوقها هي حوم
بتركهم الدنيا والإقبال منهم
على نهج ما قد سنه فهم هم

حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل
وإلى الروح التي بين جنبيه.

اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما

يضره، والمنفعة للحى من جنس النعيم، واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد من أمرين:

أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. فهنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حي سوى الله، لا يقوم صلاحه إلا بها. إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره، وما سواه هو المكروه المطلوب بعده وهو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(١) فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه. فالأول من مقتضى ألوهيته، والثاني من مقتضى ربوبيته، لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً، والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله، ويهديه إلى اجتناب المفسدات التي بها فساد وهلاكه. وفي القرآن سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين: أحدهما قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، الثاني قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾^(٢) الثالث قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾^(٣) الرابع قوله تعالى: ﴿عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ

(١) سورة الفاتحة، آية ٥.

(٢) سورة هود، آية ٨٨.

(٣) سورة هود، آية ١٢٣.

أَتَبْنَا ﴿١﴾ الخامس قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ ﴿٢﴾ السادس قوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ ﴿٣﴾ السابع قوله: ﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ ﴿٨﴾ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٤﴾ ومما يقرر هذا أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة

إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به، وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألّهم له كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه وربوبيته لهم ورزقه لهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال، فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكاً، ويحشره يوم القيامة أعمى، ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئاً ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا كانت «لا إله إلا الله» أفضل الحسنات. وكان توحيد الألوهية الذي توحيد الربوبية لا كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل يكفي وحده. المخلوقات فلا يكفي وحده وإن كان لا بد منه، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية، فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه، وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه فهو أيضاً محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به، ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في

(١) سورة الممتحنة، آية ٤.

(٢) سورة الفرقان، آية ٥٨.

(٣) سورة الرعد، آية ٣٠.

(٤) سورة المزمل، الآيات (٨ - ٩).

أرض مهلكة بعد أن فقدوها وأيس منها، وهذا أعظم فرح يكون، وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه، فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومن عبد غيره وأحبه - وإن حصل له نوع من اللذة والموءدة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده - ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهوي الذي هو عذاب في مبدئه عذاب في نهايته كما قال قائل:

مآرب كانت في الشباب لأهلها عذاباً، فصارت في المشيب عذاباً

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبَّحَنَّا اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(١)، فساد العباد بعبادة

فإن قوام السموات والأرض والخلقة بأن تؤله الإله الحق، فلو كان غير الله. فيهما إله آخر غير الله لم يكن إلهاً حقاً، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له، فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها، إذ صلاحها بتأله الإله الحق كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين، فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين.

إذا عرفت هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك حاجة العبد إلى به شيئاً في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في عبادة الله وحده. العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا

(١) سورة الأنبياء، آية ٢٢.

بذكره وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولا بد في وقت آخر، ضرر المعاصي وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ، بل قد وإن كانت للذة. يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملاسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكمها من اللذة، وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب، والعامل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق المعين، وله الحجة البالغة كما له النعمة السابغة. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين وهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، والذي أينما كان فهو معه، وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة، لهذا قال إمام الحنفاء: ﴿لَا أَحِبُّ إِلَّا فَلِينَ﴾^(١) والله أعلم.

(١) سورة الأنعام، آية ٨٦.

فَضْلٌ فِي بَيَانِ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَبْنِيَّ عَلَيْهِمَا مَا تَقَدَّمَ

وهذا مبني على أصلين: (أحدهما) أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان، وكما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقول: إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكرو للحكمة والتعليل، أو لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منه تكدره، أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب الرد على إلى النبوات من الفلاسفة بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل، بل أوامر الفلاسفة المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها والمتكلمين في كمال النعيم، فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره كلمة العبادة. ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة، وأما الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم، ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم

ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللاتمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم^(١)، ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع، والواقع شاهد بذلك، بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضى معشوقه، فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به:

فيا منكراً هذا تأخر فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمساً فمن كان مراده وجهه الله، وحياته في معرفته ومحبته في التوجه إليه وذكره، وطمانينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به.

(الأصل الثاني) كمال النعيم في الدار الآخرة أيضاً به سبحانه: برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وفي دعاء النبي ﷺ الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما: «أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ، وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ»^(٢) ولهذا قال تعالى في حق

(١) وهو حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرتهم شاهدة على هذا.

(٢) أحمد في المسند (٢٦٤/٤) وابن حبان (٢١٢/٣) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان).

والحاكم (١/٥٢٤ - ٥٢٥) وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وأخرجه النسائي (٣/٥٥) في السهو باب الدعاء بعد الذكر نوع آخر برجال البخاري ومسلم غير شريك القاضي فإنه ضعيف كلهم من حديث عمارة رضي الله عنه وقد روي هذا اللفظ في غير هذا الموطن من حديث زيد بن ثابت قال: إن رسول الله ﷺ علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم حين يصبح وحين يمسي لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك. وفيه أسألك لذة =

الكفار: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداءه، ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياؤه، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه.

وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الطرق العارفون وعليهما أهل السنة والجماعة، وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والآثار تارة وبالدق والوجد تارة وبالفطرة تارة وبالقياس والأمثال تارة. وقد ذكرنا مجموع هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه (المورد الصافي، والظل الصافي) (٢) في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان تعلقها بالإله الحق دون ما سواه، وذكرنا من ذلك ما يزيد على مائة وجه. ومما يوضح ذلك ويزيده تقريراً أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا منع ولا عطاء بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه وبصره وهده وأسبغ عليه نعمه وتحجب إليه بها مع غناه عنه ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي مع فقره إليه، فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا أصابه بنعمه فلا راد لها ولا مانع كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٣) و﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ

= النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رواه أحمد (١٩٠/٥) والحاكم (٥١٦/١) في الدعاء. وفيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف.

(١) سورة المطففين، الآيات (١٥ - ١٦).

(٢) غير مطبوع. وهو غير كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين.

(٣) سورة يونس، آية ١٠٧.

لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾
 فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، فالأمر كله لله أولاً
 وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وهو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، المتفرد
 بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع، ما من دابة إلا هو آخذ
 بناصيتها، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا الوجه أعظم
 لعموم الناس من الوجه الأول. ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول،
 لكن من تدبر طريقة القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا إلى
 الوجه الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به والدعاء له
 ومسأله دون ما سواه، ويقتضي أيضاً محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده
 وإسباغ نعمه عليه، فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في
 الوجه الأول. وهكذا من نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق
 فجعل يدعو الله ويضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له باب الإيمان
 والإنابة إليه وما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولاً، لكنه لم
 يكن يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه ويشتاق إليه فعرفه إياه بما أقامه له من
 الأسباب التي أوصلته إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العبيد إلى الله دون
 ما سواه ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من
 صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه
 يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. ومما يوضح ذلك
 ويقويه أن في تعلق العبد بما سوى الله مضرّة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد
 على حاجته المعينة له على عبودية الله ومحبته وتفرّغ قلبه له، فإنه إن نال
 من الطعام والشراب فوق حاجاته ضره أو أهلكه، وكذلك من النكاح
 واللباس، وإن أحب شيئاً بحيث يُخالِلُهُ فلا بد أن يسأمه أو يفارقه، فالضرر
 حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد تعذب بالفراق وتألّم، وإن وجد فإنه

يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء أن كل من أحب شيئاً دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعة وعذابه أعظم من نعيمه، ويزيد ذلك إيضاحاً أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة. وهذا أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراء أنه ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغيره إلا خذل، قال تعالى:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾^(١) وقال: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْحَضُونَ﴾^(٢).

وقال عن إمام الحنفاء أنه قال للمشركين: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَوْدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾^(٣) ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده واستعانة وحده كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته. ومما يوضح الأمر في ذلك ويبيّنه أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضرر، لا لجلب منفعة إليه حاجة العبد سبحانه ولا للدفع مضرة، بل رحمة وإحساناً وجوداً محضاً فإنه رحيم لذاته إلى الله هي الدافع محسن لذاته جواد لذاته كريم لذاته كما أنه غني لذاته قادر لذاته حي له على العبادة. لذاته، فأحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك، كما أن قدرته وغناه من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك، وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحفظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ليجلبوا

(١) سورة مريم، الآيات (٨١ - ٨٢).

(٢) سورة يس، الآيات (٧٤ - ٧٥).

(٣) سورة العنكبوت، الآية ٢٥.

له منفعة ويدفعوا عنه مضرة، وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به، فهو في الحقيقة ولي هذه النعمة ومسديها ومجريها على أيديهم، ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء فطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وكذلك من أحب إنساناً لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاده بها لما أحب ذلك، وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة - كمرض - وعدو - ولو بالدعاء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله، فأجناد الملوك وعبيد الممالك وأجراء المستأجر وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وهذب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً.

فَضْلٌ فِي بَيَانِ مَنَفْعَةِ الْإِمْنِ ، وَمَنَفْعَةِ الْخَلْقِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ النَّبَائِئِ

إذا تبين هذا ظهر أن أحداً من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد طريق سد عبودية الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم البشر بعضهم براع المحب العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. وأما لبعض الرب سبحانه فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك، وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. فتدبر هذا حق التدبر وراعه حق المراعاة، فملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول، بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلاً أو آجلاً، فهو يريد نفسه لا يريدك، ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه، فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأساً من المخلوقين، سداً لباب عبوديتهم وفتحاً لباب عبودية الله وحده. فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، فكما لا تخافهم لا ترجوهم، ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضرراً عليك، فإن صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءها، فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجتهم، بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. وهذا

إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة، وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة، فهم يريدون أن يصيروك كالكير ينفخ بطنك ويعصر أضلاعك في نفعهم ومصالحهم، بل لو أبيع لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاة، وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم، وكم اتخذوك جسراً ومعبراً لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر، وكم بعث آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم، وربما علمت. وكم بعث حظك من الله بحظوظهم منك ورحمت صفر اليدين، وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بينك وبينها، وقطعوا طريق سفرك إلى منازل الأولى ودارك التي دعيت إليها وقالوا نحن أحبابك وخدمك، وشيعتك وأعوانك، والساعون في مصالحك. وكذبوا والله إنهم لأعداء في صورة أولياء وحرب في صورة مسالمين، وقطاع طريق في صورة أعوان. فواغوثاه ثم واغوثاه بالله الذي يغيث ولا يفاث: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ (١)، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٢).

فالسعيد الرابع من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وأثر الله ولم يؤثرهم على الله، وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحى حب الله وخوفه ورجاءه فيه، فهذا هو الذي يكتب عليهم، وتكون معاملته لهم كلها ربحاً، بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذهم مغنماً لا مغرمأ وربحاً لا خسراناً.

ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة

(١) سورة التغابن، آية ١٤.

(٢) سورة المنافقون، آية ٩.

البتة إلا بإذن الله ومشيتته وقضائه وقدره فهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾^(١)، قال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْخَلِيقَةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»^(٢) وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير نافع. والله أعلم.

(١) سورة يونس، آية ١٠٧.

(٢) حديث صحيح: رواه الترمذي: ٤/٦٦٧/ح ٢٥١٦ في صفة القيامة باب رقم ٥٩ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأحمد في المسند (رقم ٢٦٦٩ و ٢٧٦٣ و ٢٨٠٤ بتعليق أحمد شاكر).

فَضْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ النِّفْعَةَ وَالضَّرَرَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ وَخَبَرَهُ

وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي فغيرك أولى أن لا يكون عالماً بمصلحتك ولا قادراً عليها ولا مريداً لها، والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعوضة ولا لمنفعة يرجوها منك، ولا لتكثر بك ولا لتعزُّ بك ولا يخاف الفقر ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق، ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليك واستغنائه بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه، وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته، فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما: سنن الله في أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك وأنت المعوق لوصول معاملة خلقه. فضله إليك وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا هو الأغلب على الخليفة، فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته، وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك وإنما أنت المسبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: ﴿ذَلِكَ يَأْتِكَ اللَّهُ لَمْ يَكْ مُغَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَيَّ

قَوْمٍ حَتَّى يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا بَنَوْا أَنْفُسَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ فما أزيلت نعم الله بغير معصيته:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمَ
فافتك من نفسك، وبلاؤك من نفسك، وأنت في الحقيقة الذي
بالغت في عداوتك، وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك، كما
قيل:

مَا يَتْلُغُ الْأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ مَا يَتْلُغُ الْجَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ
ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء
عن الشكاية، وتتهم أقداره وتعانيها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت
في حظك، وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها، ثم قعدت
تعاتب القدر بلسان الحال والقال، فأنت المعني بقول القائل:

وعاجز الرأي مضيع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر
ولو شعرت برأيك، وعلمت من أين ذهبت ومن أين أصبت، لأمكنك
تدارك ذلك، ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح
العلم والإيمان منه فأعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه، وأقبلت
تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمته، فإذا شكوته إلى خلقه
كنت كما قال بعض العارفين - وقد رأى رجلاً يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل
به - فقال: يا هذا تشكو من يرحمك، إلى من لا يرحمك..

وإذا أتتكَ مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم
وإذا علم العبد حقيقة الأمر، وعرف من أين أتى ومن أي الطرق أغير
على سرحه ومن أي ثغرة سرق متاعه وسلب استحي من نفسه - إن لم

(١) سورة الأنفال، آية ٥٣.

يستحق من الله - أن يشكو أحداً من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾^(١) وقال: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ﴾^(٢) وقال: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾^(٣).

روايات إثبات فإن أصررت على اتهام القدر وقلت: فالسبب الذي أصبت منه وأتيت منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطوراً. فلا بد منه على الرغم مني، وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم وأنا في ظلمات الأحشاء حين أمر الملك بكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة فلو جريت إلى سعادتي. ما جريت حتى بقي بيني وبينها شبر لغلب عليّ الكتاب فأدركنني الشقاوة، فما حيلة من قلبه بيد غيره يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف أراد، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي يثبت قلب العبد إذا شاء، ويزلّله إذا شاء، فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه لا يتحرك إلا بإذنه ومشئته، قال أعلم الخلق بربه ﷺ: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه» ثم قال: «اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»^(٤) وكان أكثر يمينه: «لا ومقلب القلوب»^(٥).

(١) سورة الشورى، آية ٣٠.

(٢) سورة آل عمران، آية ١٦٥.

(٣) سورة النساء، آية ٧٩.

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) رواه البخاري (الفتح ٣٧٧/١٣) في التوحيد، باب مقلب القلوب وفي القدر باب =

وقال بعض السلف: مثل القلب مثل الريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهراً لبطن، فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه، وهل له مشيئة بدون مشيئته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(١).

وروي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله ﷺ قوله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ عَلَيَّ قُلُوبٌ أَقْفَالُهَا﴾ و غلام جالس عند رسول الله ﷺ فقال: بلى والله يا رسول الله، إن عليها لأقفالها، ولا يفتحها إلا الذي أقفلها^(٢). فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل.

وقال طاوس: أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون كل

= يحول بين المرء وقلبه وفي الإيمان والنذور، باب كيف كان يمين النبي ﷺ والترمذي (٤٨/٣ ح/١٥٨٠) في النذور والإيمان، باب كيف كان يمين النبي ﷺ والنسائي (١/٧ و ٢) في الإيمان والنذور. من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

(١) سورة التكويد، آية ٢٩.

(٢) قال السيوطي: أخرجه الدارقطني في الأفراد وابن مردويه (الدر المنثور ٥٠١/٧) وهو بهذا السند صحيح إذا سلم ممن تحته فعبد العزيز ابن أبي حازم صدوق وهو من رجال الستة وكذلك أبوه (سلمة بن دينار) ثقة من رجالهم. إلا أن في آخره فلما ولي عمر سأل عن ذلك الشاب ليستعمله فقليل قد مات.

ورواه ابن جرير من رواية عروة بن الزبير إلا أن في آخره: فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به (٥٨/٢٦) وعروة ولد في أوائل خلافة عمر رضي الله عنه ولم يدرك رسول الله ﷺ فالحديث عنده مرسل.

شيء بقدر^(١). وقال أيوب السخيتاني^(٢): أدركت الناس وما كلامهم إلا:
إن قضى، إن قدر.

وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة.
قال: والملائكة تستنسخ ما يعمل بنو آدم يوماً بيوم فذلك قوله: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣).

وفي الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملوه^(٤) وقد يقال وهو الأظهر: إن الآية تعم الأمرين، فيأمر الله ملائكته فتستنسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها فلا تزيد على ما سخوه من أم الكتاب ذرة ولا تنقصها.

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ

(١) رواه مسلم: (٢٠٤٥/٤ ح/٢٦٥٥) في القدر، باب كل شيء بقدر ومالك في الموطأ (٨٩٩/٢) في القدر باب النهي عن القول بالقدر.

وطاووس هو ابن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء أبو عبدالرحمن من أكابر التابعين فقهاً ورواية للحديث وتقشفاً في العيش وجرأة في وعظ الخلفاء والملوك أصله من الفرس ومولده ونشأته توفي حاجاً بالمزدلفة أو منى سنة ١٠٦ هـ. انظر تهذيب التهذيب ٨/٥ وحلية الأولياء ٣/٤.

(٢) هو أيوب بن أبي تيممة كيسان السخيتاني أبو بكر البصري: ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد توفي سنة ١٣١ هـ وأخرج له الستة (انظر التقريب ٨٩/١).

(٣) انظر الدر المنثور ٤٣١/٧ وقد ذكر الطبري روايات عدّة بهذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعطاء هو ابن أبي رباح - وأبو رباح أبوه واسمه أسلم - الفهري مولاهم أحد كبار التابعين المكيين وكان عالماً فاضلاً - ثقة كثير الحديث فقيهاً أدرك كثيراً من الصحابة مات سنة ١١٤ هـ وله من العمر ٨٨ سنة انظر طبقات ابن سعد ٤٦٧/٥ - ٤٧٠ والتقريب ٢٢/٢.

(٤) انظر الطبري: ١٥٦/٢٥.

شَيْءٌ خَلَقْتَهُ بِقَدْرِ ﴿﴾ خلق الله المخلوق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة، وشر الشر الشقاوة^(١).

وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون، شيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبهم وثبتت به الحجة؟ قال قلت: لا، بل فيما قضى عليهم ومضى قال: أفيكون ذلك ظلماً؟ قال ففزعت فزعاً شديداً وقلت: إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه ﴿﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿﴾ فقال: سدّدك الله إنما سألتك لأحرز عقلك. إن رجلاً من مزينة - أو جهينة - أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه، شيء قضى عليهم ومضى، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبهم؟ قال: فيما قضى عليهم ومضى. فقال الرجل: فقيم العمل؟ قال رسول الله ﷺ: «من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فسيستعمله لها» وتصدق ذلك في كتاب الله عز وجل: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾^(٢).

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ قال: علم من إبليس المعصية وخلقها لها^(٣).

(١) الطبري (١١٠/٢٧) وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس (انظر التهذيب ٢٩٨/٧) والمراسيل لابن أبي حاتم الرازي (ترجمة رقم ٢٥٤) وقال السيوطي: وأخرجه ابن المنذر (٦٨٣/٧) الدر المنثور).

(٢) مسلم (٢٠٤٢/٤ - ٢٠٤٣/٢٠٤٣) كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله، وشقاوته وسعادته.

(٣) انظر الطبري (٢١٢/١) بروايات عدة. ومجاهد هو ابن جبر المخزومي - مولاهم - الإمام المكي أبو الحجاج - من الأئمة الثقات من الطبقة الثالثة من التابعين ومن كبار المفسرين والفقهاء توفي سنة ١٠٣ هـ وعمره ٨٣ سنة وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر الطبقات الكبرى (لابن سعد): ٤٦٦/٥ - ٤٦٧ والتقريب ٢٢٩/٢.

وقال تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ قال ابن عباس: إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً ثم قال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِرْتُمُ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر^(١).

وقال سعيد بن جبير: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ قال: يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر والإيمان وطاعة الله^(٢).

وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ تُخَلِّفِينَ﴾ ١١٨ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قالوا: خلق أهل الرحمة للرحمة، وأهل الاختلاف للاختلاف^(٣). وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا﴾^(٤)، ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾^(٥) ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾^(٦) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ﴾^(٧) ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾^(٨) وقال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾^(٩) أي نصيبهم مما كتب

(١) الطبري (١٥٦/٨) من رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس وعلي لم يسمع من ابن عباس وقد تقدم هذا. وقد رويت عنه أحاديث بمعناها صحيحة (انظر المصدر).

(٢) الطبري (٢١٥/٩) وفيه عن سعيد بن جبير بقوله والضحاك وغيرهم.

(٣) انظر الطبري (١٤٢/١٢) وابن كثير (٤٨٠/٢).

(٤) سورة البقرة، آية ٢٥٣.

(٥) سورة السجدة، آية ١٣.

(٦) سورة يونس، آية ٩٩.

(٧) سورة الأنعام، آية ٣٥.

(٨) سورة الأنعام، آية ١١٢.

(٩) سورة الأعراف، آية ٣٧.

لهم. وقال: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾^(١) قال الحسن وغيره: الشرك والتكذيب^(٢).

وقال سبحانه: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾^(٣) قال محمد بن كعب القرظي: رقم الله سبحانه كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين، فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب.

وقال ابن عباس: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾^(٤). بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ^(٥).

وقال مجاهد في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ قال: عن الحق^(٥).

وفي قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ قال: كالجمعة فيها السهام^(٦).

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ قال: أضله في سابق علمه^(٧).

(١) سورة الشعراء، آية ٢٠٠.

(٢) تفسير الطبري (١١٥/١٩) وابن كثير (٣/٣٦١).

(٣) سورة المطففين، آية ٧. انظر الدر المنثور (٤٤٤/٨) قال أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر.

(٤) انظر ابن كثير (٦٠٤/٤) والقرطبي (٢٣٧/٢٠).

(٥) الطبري ١٥٢/٢٢ من رواية محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وكذبه بعضهم (انظر الميزان ٥٣٠/٣) وقال السيوطي (في الدر المنثور ٤٥/٧): أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٦) الدر المنثور (٢٥٩/٣) وقال أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ.

(٧) الطبري (١٥١/٢٥) من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقد تقدم القول فيه.

وقال في قوله تعالى حكاية عن عدوه إبليس: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ قال: أضللتني^(١).

وقال في قوله: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتَنَيْنِ﴾^(٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ قال: من قضيت له أنه صالي الجحيم^(٣).

وقال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس، وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر أن يصلى

(١) الطبري (١٣٣/٨) من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يسمع منه.
(٢) الطبري (١٠٩/٢٣) من رواية علي بن أبي طلحة عنه ولم يسمع منه وروي عنه من طريق محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به قلت: هذا السند من أوهى طرق التفسير التي يذكرها الطبري: محمد بن سعد العوفي لين الحديث انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٣٢٢/٥ - ٣٢٣) ولسان الميزان لابن حجر (١٧٤/٥) وأبوه هو سعد بن محمد بن الحسن العوفي: ضعيف جداً انظر ترجمته في تاريخ بغداد (١٢٦/٩ - ١٢٧) ولسان الميزان (١٨/٣ - ١٩).

عن عمه: هو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي كان ضعيفاً في الحديث والقضاء انظر تاريخ بغداد (٢٩/٨ - ٣٢).

عن أبيه: الحسن بن عطية بن سعد العوفي: ضعيف الحديث انظر التاريخ الكبير للإمام البخاري (٢٩٩/٢/١) وتهذيب التهذيب (٢٩٤/٢) و(شرح علل الترمذي ص ٤٠٦) والجرح والتعديل ق (٢٦/١/٢).

عن جدّه: عطية بن سعد بن جنادة العوفي. ضعيف انظر المجروحين لابن حبان (٢٢٨/١) والتاريخ الكبير للبخاري (٨/١/٤ - ٩) والتهذيب (٢٢٤/٧ - ٢٢٦).

الجحيم^(١) وقال وهيب بن خالد^(٢): أنبأنا خالد قال: قلت للحسن: ألهذه خلق آدم - يعني السماء - أم للأرض؟ فقال: لا بل للأرض. قال: قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها، أكان ترك في الجنة؟ قال: سبحان الله أكان لا بد من أن يعملها؟ وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ﴾^(٤) وقال: ﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾^(٥) أي أئمة يهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضالين

(١) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٩٩) والأجري في الشريعة (ص ٢٣٠) من طريق ابن مهدي عن عمر بن ذر عنه وسنده صحيح ورواه الطبري في تفسيره (٢٣/١١٠) من طريق ابن حميد وقد تقدم القول فيه وفيه رجل مبهم.

وعمر هو ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص الخليفة الصالح والملك العادل ولد ونشأ في المدينة المنورة وولي إمارتها للوليد ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام وولي الخلافة بعده من سليمان سنة ٩٩ هـ ولم تطل مدته فكانت سنتان ونصف وتوفي سنة ١٠١ هـ. انظر حلية الأولياء ٢٥٣/٥ وابن الأثير ٢٢/٥.

(٢) وهيب بن خالد هو أبو بكر البصري صاحب الكرايس: من حفاظ البصرة ويقال إنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه وهو ثقة ثبت تغير بآخره (انظر التهذيب ١٤٩/١١ - ١٥٠ والتقريب ٣٣٨/٢٠).

وخالد هو الحذاء بن مهران أبو المنازل وسمي بالحذاء لأنه كان يجلس عندهم وقيل لأنه كان يقول أخذ على هذا النحو وهو ثقة يرسل وقد عاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان (التقريب ٢١٩/١).

والحسن هو ابن يسار البصري أبو سعيد من كبار التابعين ولد سنة ٢١ هـ بالمدينة وسكن البصرة وكان حبر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث والفقه والتفسير وكان قد شب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم حتى صارت له هبة وكان يرسل كثيراً ومراسيله أدرج الرياح توفي سنة ١٠٠ هـ. انظر وفیات الأعيان ٦٩/٢ - ٧٣ والتهذيب ٢٦٣/٢ - ٢٧٠.

(٣) سورة الأنبياء، آية ٧٣.

(٤) سورة القصص، آية ٤١.

(٥) سورة الفرقان، آية ٧٤.

يدعون إلى النار، وقال: ﴿وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ﴾^(١) وقال: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَ لَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^(٢) وقال: ﴿وَلَوْ اَنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَاَتَيْنَاهُمُ الْمَوْفِقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ﴾^(٣).

وقال زيد بن أسلم^(٤): والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قال رسله ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس، قال الله: ﴿وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ﴾^(٥) وقالت الملائكة: ﴿لَا عَلِمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلِمْتُنَا﴾^(٦) وقال شعيب^(٧): ﴿وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نُّعَوِّدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ﴾^(٨).

وقال أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ﴾^(٩) وقال أهل النار: ﴿غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾^(١٠) وقال أخوهم إبليس: ﴿رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي﴾^(١١) وقال مجاهد في قوله: ﴿وَكُلَّ اِنْسٰنٍ اَلَزَمْتَهُ

(١) سورة الأنعام، آية ٢٨.

(٢) سورة الأنعام، آية ١١٠.

(٣) سورة الأنعام، آية ١١١.

هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبدالله أو أبو أسامة المدني ثقة عالم وكان
(٤) يرسل أخرج له الستة (التقريب ٢٧٢/١).

(٥) سورة الإنسان، آية ٣٠ وسورة التكويد، آية ٢٩.

(٦) سورة البقرة، آية ٣٢.

(٧) عليه الصلاة والسلام.

(٨) سورة الأعراف، آية ٨٩.

(٩) سورة الأعراف، آية ٤٣.

(١٠) سورة المؤمنون، آية ١٠٦.

(١١) سورة الحجر، آية ٣٩.

طَلَبَ فِي عُنُقِهِ ۞ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي عُنُقِهِ شَقِي أَوْ سَعِيدٌ^(١).

وقال ابن عباس في قوله: ۞ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ۞ يقول: ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئاً^(٢).

وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعد عن سوار بن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس: صعد النبي ﷺ المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم بسط يده اليمنى فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم». كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم، وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائهم، فجعل أولهم على آخرهم، لا ينقص منهم ولا يزداد فيهم. فرغ ربكم وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم بل هم هم، ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هم، ما أشبههم بهم بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقة. فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل أهل النار، وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال رسول الله: «الأعمال بخواتيمها»^(٣).

(١) الطبري: (٥١/١٥).

(٢) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص ١٩٨ من طريق علي بن أبي طلحة عنه وقد تقدم القول فيه. وقال السيوطي أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر (الدر المنثور ٧٩/٦).

(٣) سند ضعيف جداً فسوار بن مصعب قال عنه البخاري منكر الحديث وقال النسائي وغيره متروك وقال أبو داود ليس بثقة (ميزان الإعتدال ٢٤٦/٢) ومقسم مولى ابن عباس قال عنه الحافظ: صدوق وكان يرسل (التقريب ٢٧٣/٢). وقال الهيثمي: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر وفيه حماد بن وافد الصفار وهو ضعيف (مجمع الزوائد ٢١٦/٧) وقال عنه الحافظ ابن حجر: ضعيف (التقريب ١٩٨/١).

ثم قال لنبیه: ﴿لَعَلَّكَ بَدِخْتَ نَفْسَكَ أَلاَ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (١٠)، ويقول: ﴿إِنْ

- (٩) تقدم القول على مثل هذه الروايات ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال دحيم: - علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس وقال أبو حاتم: علي بن إبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وقال الفسوي: روى عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره (جامع التحصيل ترجمة رقم ٥٤٢).
- (١٠) سورة الشعراء، آية ٣.

لَشَأْنُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿١﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لِمَنْ بَعْدَهُ﴾ ﴿٢﴾ ويقول: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ﴿٣﴾.

وفي صحيح مسلم عن طاوس: أدركت ناس من أصحاب رسول الله يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس» ﴿٤﴾.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» ﴿٥﴾.

وفي صحيحه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء الله فعل. فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» ﴿٦﴾.

وفي صحيحه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن النذر لا يُقدَّر لابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر»

(١) سورة الشعراء، آية ٤.

(٢) سورة فاطر، آية ٢.

(٣) سورة آل عمران، آية ١٢٨.

(٤) تقدم تخريجه في مسلم (٢٠٤٥/٤ ح ٢٦٥٥) في القدر باب كل شيء بقدر.

(٥) رواه مسلم: (٢٠٤٤/٤ ح ٢٦٥٣) في القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. والترمذي: (٤٥٨/٤ ح ٢١٥٦) في القدر باب رقم ١٨.

(٦) مسلم: (٢٠٥٢/٤ ح ٢٦٦٤) في القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز وأحمد في المسند ٢/٢٧٠ و٣٦٦.

فَيُخْرِجُ ذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ يَرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ»^(١). وفي حديث جبرائيل وسؤاله النبي ﷺ عن الإيمان قال: «الإيمان أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدْرَ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(٢)، وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه: «فوالذي لا إله غيره إِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ. وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا»^(٣).

(١) رواه البخاري (الفتح ٤٩٩/١١) في القدر، باب القاء العبد النذر إلى القدر وفي الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر.

ومسلم: (١٢٦١/٣ ح ١٦٤٠) في الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر وإنه لا يرد شيئاً وأبو داود: (٢٣٢/٣ ح ٣٢٨٨) في الأيمان والنذور، باب النهي عن النذور.

والترمذي: (١١٢/٤ ح ١٥٣٨) في النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية النذر وقال حديث حسن صحيح.

والنسائي: (١٦/٦) في الأيمان والنذور، باب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره وباب النذر يستخرج به من البخيل.

(٢) رواه البخاري (الفتح ١١٤/١) في الإيمان - باب سؤال جبريل النبي ﷺ وغيره. ومسلم: (٣٦/١ ح ٨) في الإيمان باب أركان الإيمان، وباب الإسلام والإيمان والإحسان.

وأبو داود: (٢٢٣/٤ ح ٤٦٩٥) في السنة باب في القدر.

والترمذي: (٦/٥ ح ٢٦١٠) في الإيمان باب ما جاء في وصف جبريل للنبي ﷺ الإيمان والإسلام وقال حديث حسن صحيح.

والنسائي: (٩٧/٨) الإيمان باب نعت الإسلام.

(٣) رواه البخاري: (الفتح ٤٧٧/١١) في القدر، باب في القدر، وفي بدء الخلق،

باب ذكر الملائكة (الفتح ٣٠٣/٦)، وفي الأنبياء، باب خلق آدم وذريته (٣٦٣/٦) (الفتح).

ومسلم: (٢٠٣٦/٤ ح ٢٦٤٣) في القدر باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه.

وأبو داود: (٢٢٨/٤ ح ٤٧٠٨) في السنة، باب في القدر.

والترمذي: (٤٤٦/٤ ح ٢١٣٧) في القدر، باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم.

وذكر الطبري عن الحسن بن علي الطوسي أنبأنا محمد بن يزيد الأسفاطي البصري محدث البصرة قال: رأيت رسول الله ﷺ في النوم فقلت: يا رسول الله، حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق - أعني حديث القدر - فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو حدث به، رحم الله عبدالله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به. ورحم الله الأعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الأعمش، ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش^(١).

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره»^(٢) وقد روي حديث تقدير السعادة والشقاوة في بطن الأم من حديث عبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعائشة أم المؤمنين، وحذيفة بن أسيد، وأبي هريرة^(٣).

(١) الحسن بن علي الطوسي: حافظ يحمل عن بُندار ومحمد بن رافع والطبقة وهو ثقة حافظ قال أبو أحمد الحاكم: تكلموا في روايته لكتاب النسب عن الزبير بن بكار. قال الحافظ ابن حجر: وقد جزم الحاكم بأنه سمعه منه وكذلك جزم أبو نعيم في تاريخه بذلك وقال كان صاحب أصول (لسان الميزان ٢/٢٣٢ - ٢٣٣). ومحمد بن يزيد الأسفاطي البصري: قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب ٩/٤٦٢).

(٢) مسلم (٤/٢٠٣٧ / ح ٢٦٤٥) في القدر، باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه. (٣) أ - حديث عبدالله بن مسعود تقدم تخريجه.

ب - حديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري (الفتح ١١/٤٧٧) في القدر باب (إنا كل شيء خلقناه بقدر). ومسلم (٤/٢٠٣٨ / ح ٢٦٤٦) في القدر، باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه.

ج - حديث عبدالله بن عمر: رواه ابن حبان (ح ١٨١٠ موارد وصححه وهو كما قال. وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح (المجمع ٧/١٩٦) وقال ابن حجر (الفتح ١١/٤٧٨) ورواه الدارقطني في أفراده والفريابي بسند قوي وعن الفريابي رواه الأجرى في الشريعة ص ١٨٤.

د - حديث عائشة: رواه البزار (كشف الأستار / ح ٢١١٥ وفيه الزبير بن عبدالله قال عنه الحافظ: مقبول وكذلك جعفر بن مصعب. ورواه الأجرى بسند البزار في =

وقال أبو الحسن علي بن عبيد الحافظ: سمعت أبا عبد الله بن أبي خيثمة يقول: سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول: انحدرت من سر من رأى إلى بغداد في حاجة لي فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها، فإذا على الجبهة مكتوب «شقي» والياء مكسورة إلى خلف. وهؤلاء كلهم أئمة حفاظ، ذكره الطبري في السنة.

وفي الصحيحين حديث علي عن النبي ﷺ: «ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ونندع العمل؟ فقال: «اعملوا، فكل ميسر لما خلق له: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَفَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٥﴾﴾ (١).

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين أن النبي سئل؛ أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم» قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «نعم، كل ميسر لما خلق له» (٢).

= الشريعة (ص ١٨٤ - ١٨٥) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات (المجمع ١٩٦/٧).

هـ - حديث حذيفة بن أسيد: رواه مسلم في صحيحه (٢٠٣٨/٤ ح ٢٦٤٥).

و - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه مسلم (٢٠٤٢/٤ ح ٢٦٥١) في القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه.

(١) البخاري (الفتح ٧٠٨/٧) في تفسير سورة ﴿والليل إذا يغشى﴾ وفي الجناز باب موعظة المحدث عند القبر، وفي الأدب، باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض وغيره. ومسلم (٢٠٣٩/٤ ح ٢٦٤٧) في القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. وأبو داود (٢٢٢/٤ ح ٤٦٩٤) في السنة باب في القدر. والترمذي: (٤٤٥/٤ ح ٢١٣٦) في القدر باب ما جاء في الشقاء والسعادة (٤٤١/٥ ح ٣٣٤٤) في التفسير، باب ومن سورة الليل إذا يغشى من حديث علي رضي الله عنه.

= (٢) البخاري (الفتح ٤٩١/١١) في القدر، باب جف القلم على علم الله.

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: «دعي رسول الله ﷺ إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يدرك السوء ولم يعمل به. قال: أو غير ذلك، إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»^(١).

وفي الصحيحين عن ابن عباس وأبي بن كعب عن النبي ﷺ قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً، ولو عاش لأرهق أبوية طغياناً وكفراً»^(٢).

وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ. وَفِي لَفْظٍ: «فَجَعَلَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَخَذَ مِنْ نُورِهِ فَأَلْقَاهُ عَلَى تِلْكَ الظُّلْمَةِ، فَمِنْ أَصَابَةِ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ»^(٣).

= ومسلم: (٢٠٤١/٤ ح ٢٦٤٩) في القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. وأبو داود: (٢٢٨/٤ ح ٤٧٠٩) في السنة باب في القدر.
(١) مسلم (٢٠٥٠/٤ ح ٢٦٦٢) في القدر، باب كل مولود يولد على الفطرة وأبو داود: (٢٢٩/٤ ح ٤٧١٣) في السنة باب في ذراري المشركين والنسائي: (٥٧/٤) في الجنائز، باب في الصلاة على الصبيان.
(٢) البخاري: (الفتح ٤٠٩/٨) في تفسير سورة الكهف، باب ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ وباب ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾. مسلم: (١٨٤٧/٤ ح ٢٣٨٠) في الفضائل، باب فضل الخضر عليه السلام.
والترمذي: (٣٠٩/٥ ح ٣١٤٩) في التفسير، باب ومن سورة الكهف.
وأبو داود: (٢٢٧/٤ ح ٤٧٠٥) و(٢٢٧/٤ ح ٤٧٠٦، ٤٧٠٧) في السنة باب في القدر.

(٣) أحمد: (١٩٧/٢ - ١٧٦) والترمذي: (٢٦/٥ ح ٢٦٤٢) كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. ورواية الترمذي من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي. وإسماعيل صدوق، إذا روى =

وذكر راشد بن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي أن أبا قتادة سمع النبي ﷺ يقول: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَأَخْرَجَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي، وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِي» قال قيل: على ما نعمل؟ قال: «عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ»^(١).

وذكر أبو داود في كتاب القدر عن عبد الله بن مسعود أنه مر على رجل فقالوا: هذا هذا.. ونالوا منه. فقال عبد الله: أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ يَدَهُ، كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَخْلُقُوا لَهُ يَدًا؟ قالوا: لا. قال: فلو قطع رأسه، أَكُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَخْلُقُوا لَهُ رَأْسًا؟ قالوا: لا. قال: فكما لا تستطيعون أن تغيروا خلقه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه. إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله ملكاً فكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وذكر فيه عن ابن مسعود مرفوعاً «إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْهَدْيُ وَالْكَلامُ فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَإِنْ كُلُّ بَذْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَإِنْ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ وَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ»^(٢).

وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن

= عن أهل بلده حمص وهو كذلك هنا فيحيى بن أبي عمرو السيباني حمصي ثقة. ورواية أحمد (١٩٧/٢) على شرط الشيخين البخاري ومسلم. غير عبد الله بن فيروز الدليمي لم يخرجوا له وهو ثقة ثبت ورواه بسند أحمد الحاكم (٣٠/١) وقال على شرطهما ووافقه الذهبي وقد تقدم أن عبد الله لم يخرجوا له.

(١) حديث صحيح أخرجه أحمد (١٨٦/٤) برجال ثقات وقد أعله بعضهم بأن عبد الرحمن بن قتادة السلمي إنما رواه عن هشام بن حكيم. قال ابن حجر: ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي (أي هذه الرواية) بأنه من الصحابة فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي ﷺ أو بينهما واسطة (انظر الإصابة في تمييز الصحابة ترجمة رقم ٥١٨٤).

(٢) ورواه الطبراني (١٩٩/٩) ح ٨٨٨٤ و ٨٨٨٥ وقال الهيثمي رجاله ثقات (المجمع ١٩٩/٧).

هنيذة حدثه أن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ النَّسَمَةَ قَالَ مَلَكُ الْأَرْحَامِ تَعَرَّفَا: يَا رَبِّ، أَذْكَرُ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي اللَّهُ أَمْرَهُ. ثُمَّ يَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النُّكْبَةُ يَنْكُبُهَا»^(١).

وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن رسول الله قال فذكره سواء. قال الزهري: وحدثني عبد الرحمن بن هنيذة عن ابن عمر. . مثل ذلك.

وذكر أبو داود أيضاً عن عائشة يرفعه «إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكاً فيدخل على الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ فيقول: غلام، أو جارية، أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم. فيقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد. فيقول: أي رب، ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. قال: فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَخْلُقُ مَعَهُ فِي الرَّحِمِ»^(٢).

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سودة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر أن المنى إذا مكث في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فخرج به إلى الرب سبحانه في راحته فيقول: يا رب عبدك ذكراً أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض. أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين عينية. قال أبو تميم: وقرأ أبو ذر من فاتحة سورة التغابن خمس آيات^(٣).

(١) إسناده على شرط الشيخين غير عبد الرحمن بن هنيذة فإنهما لم يرويا له قال عنه أبو داود ثقة روى أحاديث مسنده وقال أبو زرعة: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات (التهذيب ٢٦١/٦) فالحديث صحيح. وابن وهب هو عبد الله ويونس هو ابن يزيد وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى: رجال الصحيح (المجمع ١٩٦/٧).

(٢) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات (المجمع ١٩٦/٧) وقد تقدم القول فيه.

(٣) رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه ضعيف من غير رواية العبادة عنه (عبد الله بن وهب =

قال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين يوماً جاءها ملك فاختلجها، ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فقال: اخلق يا أحسن الخالقين. فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره، ثم يدفع إلى الملك، فيسأل الملك عن ذلك فيقول: يا رب، سقط أم تم؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب واحد أو توأم؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب ذكر أم أنثى؟ فيبين له، فيقول: يا رب، أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له ذلك، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب، اقطع رزقه مع خلقه، فيهبط بهما جميعاً. فوالذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم له، فإذا أكل رزقه قبض»^(١).

في صحيح مسلم: عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي ﷺ قال: «يدخل المَلَكُ على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره ورزقه، ثم تطوى الصحف ولا يزداد فيها ولا ينقص»^(٢).

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك - ورفع الحديث - قال: «إن الله وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ نُطْفَةٍ، أَيُّ رَبِّ عِلَاقَةٍ، أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٍ. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ الْمَلَكُ: أَيُّ رَبِّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَوْ

= وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ) وهو كذلك هنا فالحديث من رواية ابن وهب عنه فهو حديث حسن إن شاء الله.

(١) حديث حسن فقد تقدم أن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة لا ترد وكعب بن علقمة صدوق وكذا عيسى بن هلال.

(٢) مسلم: (٢٠٣٧/٤ ح ٢٦٤٤) في القدر، باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه.

سعيد، فما الرزق، فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه^(١).

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِي أَوْ سَعِيدٍ»^(٢). وفي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه، وفي الأحاديث التي ذكرت أيضاً أن ذلك في الأربعين الأولى قبل كونه علقة ومضغة، وفي رواية صحيحة: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها»^(٣) وفي رواية: «إن ذلك يكون في بضع وأربعين ليلة» والله أعلم^(٤).

(١) البخاري (الفتح ٤٧٧/١١) في القدر في فاتحته، وفي الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة، وفي الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. ومسلم: (٢٠٣٨/٤ ح ٢٦٤٦) في القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه.

(٢) رواه البخاري: الفتح ٤٧٧/١١ في القدر، باب في القدر، وفي بدء الخلق. باب ذكر الملائكة، وفي الأنبياء، باب الخلق آدم وذريته وغيره. مسلم: ٢٠٣٦/٤ رقم ٢٦٤٣ في القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. أبو داود: ٢٢٨/٤ رقم ٤٧٠٨ في السنة، باب في القدر. الترمذي: ٤٤٦/٤ رقم ٢١٣٧ في القدر، باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، وقال حديث حسن صحيح.

(٣) مسلم: (٢٠٣٧/٤ ح ٢٦٤٥) في القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. (٤) مسلم: (٢٠٣٨/٤ ح ٢٦٤٥) في القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه.

فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ

جمع روايات الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة، وأنه القدر المتقدمة. يقول: يا رب هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة في أوقاتها. فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله، وهو أعلم بها وبكلام الملك، فتصرفه في أوقات: أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولداً، وذلك بعد الأربعين الأولى في أول الطور الثاني. ولهذا - والله أعلم - وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسوله ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ١ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ ٢ (١) إذ خلقه من علقة هو أول مبدأ الإنسانية، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكريته وأنوثيته وهذا إنما يكون في الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح فيها فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فههنا تقديران وكتابان: التقدير الأول عند ابتداء تعليق التخليق في النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العلقة. ولهذا في إحدى الروايات «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة». والتقدير الثاني الكتابة إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكراً أو أنثى. فالتقدير الأول

(١) سورة العلق، آية ١ - ٢.

تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره. ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني، الثاني أخص من الأول ونظير هذا أيضاً أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم قدر مقادير هذا الخلق حين خلقهم وأوجدهم ثم يقدر في كل سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام. وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم، وبعد كمال تصوير الجنين، وقد تقدم ذكر تقدير شأنها قبل خلق السموات والأرض فهو تقدير بعد تقدير.

ونظير هذا أيضاً رفع الأعمال وعرضها على الله فإن عمل العام يرفع مراتب عر في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال، قال: الأعمال. «فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»^(١). ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ^(٢)، ويعرض عمل اليوم في آخره واللييلة في آخرها كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقَسْطَ وَيَرْفَعُهُ،

(١) حسن رواه النسائي: (٢٠١/٤) في الصوم، باب صوم النبي ﷺ. من طريق ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري، قال حدثني أسامة بن زيد وذكر الحديث وثابت بن قيس (أبو الغصن). قال عنه ابن حجر: صدوق يهم (التقريب ١١٧/١) وقال الذهبي: ثقة (الكاشف ١٧٢/١) فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

(٢) رواه مسلم (١٩٨٨/٤ ح ٢٥٦٥) بلفظ (تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: «انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى يصطلحا» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى عنه غير مسلم بذكر الصيام فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» رواه الترمذي (٧٤٧/١٢٢/٣) في الصوم، باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس وإسناده صحيح. وأحاديث صحت عند غيرهما كذلك.

يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل^(١)، فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الإثنين والخميس، والعرض فيها أخص من العرض في شعبان، ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف، وهذا عرض آخر. وهذه المسائل العظيمة القدر هي من أهم مسائل الإيمان بالقدر فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمة وهادي الأمة محمد ﷺ.

فإن قيل: ما تقولون في قوله: «إِذَا مَرَّ بِالنُّفْثَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَظْمَهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذْكَرُ أَمْ أَثْنَى فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ»، وهذه بعض ألفاظ مسلم في الحديث، وهذا يوافق الرواية الأخرى «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟» ويوافق الرواية الأخرى «إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك» وهذا يدل على أن تصويرها عقيب الأربعين الأولى. قيل لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في الأربعين الثالثة، ولا يقع عقيب الأولى، هذا أمر معلوم بالضرورة. فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ الأربعين الثالثة وسمى المضغة فيها نطفة اعتباراً بأول أحوالها وما كانت عليه، أو يكون المراد بها الأربعين الأولى وسمى كتابة تصويره وتقديره تخليقاً اعتباراً بما يؤول، فيكون قوله: «صورها وخلق سمعها وبصرها» أي قدر ذلك وكتبه وأعلم به، ثم يفعله به بعد الأربعين الثالثة أو يكون المراد به - أي

(١) ليس هو من حديث البخاري بل هو في مسلم (١/١٦١/ح ١٧٩) في الإيمان، باب قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام». وابن ماجه (المقدمة ١/٧٠/ح ١٩٥) وأحمد في المسند (٤/٣٩٥، ٤٠١، ٤٠٥).

الأربعين - الأربعين الأولى وحقيقة التصوير فيها، فيتعين حملة على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر، فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين انتقلت علقه، وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس ثم إذا مضت الأربعون الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد. فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد، ولا يجوز غير هذا البتة، إذ العلقه لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم، وهذا التقدير الثالث أليق بالفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدر، والله أعلم بمراد رسوله، غير أنا لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة. والمقصود أن كتابة الشقاوة والسعادة وما هو لاق، عند أول تخليقه. ويحتمل وجهاً رابعاً وهو أن النطفة في الأربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتني بشأنها، فإذا جاوزتها وقعت في أطوار التخليق طوراً بعد طور، ووقع حينئذ التقدير والكتابة. فحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة بن أسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين، ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقها، وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود، والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب، فأخبر بما تكون النطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها وعليها، وذلك يقع في أوقات متعددة، وكله بعد الأربعين الأولى، وبعضه متقدم على بعض، كما أن كونها علقه يتقدم على كونها مضغة وكونها مضغة متقدم على تصويرها والتصوير متقدم على نفخ الروح مع ذلك، فيصح أن يقال: إن النطفة بعد الأربعين تكون علقه ومضغة، ويصور خلقها، وتركب فيها العظام والجلد، ويشق لها السمع والبصر، وينفخ فيها الروح ويكتب شقاوتها وسعادتها. وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقب الأربعين الأولى من غير فصل وهذا وجه حسن جداً.

والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا، فأسكنه الجنة أو النار وهو في بطن أمه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّزْقِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ»^(١) الحديث.

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مَنْ خَلِيفَةً إِلَّا كَانَ لَهُ بَطَانَتَانِ: بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ»^(٢).

وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم أنه قال: أتيت النبي ﷺ فقال: «يَا عَدِيُّ أَسْلَمَ تَسْلَمُ؟» قلت: وما الإسلام؟ قال: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرَهَا وَشَرَّهَا وَحُلُومَهَا وَمُرَّهَا»^(٣).

وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن تغلب قال: أتى النبي ﷺ مال، فأعطى قوماً ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا، فقال: «إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ

(١) رواه البخاري (الفتح ٢٦/١١) في الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج و(٥٠٢/١١) في القدر، باب (وحرام على قرية أهلكتها أنهم لا يرجعون).

ومسلم (٢٠٤٦/٤ ح ٢٦٥٧) في القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الرزق. (٢) البخاري (الفتح ١٨٩/١٣) في الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته.

(٣) ابن ماجه (٣٤/١ ح ٨٧ المقدمة) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الأعلى (مصباح الزجاجة مخطوط لـ ٧/٧) وعبد الأعلى هو ابن أبي مساور قال ابن معين: ليس بشيء وعن رواية أخرى أنه قال: ليس بثقة وقال علي بن المديني ضعيف ليس بشيء وقال أبو زرعة: ضعيف جداً وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: متروك الحديث (التهذيب ٩٠/٦٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الأعلى وهو متروك (المجمع ٢٠٢/٧) وهو في الكبير ١٨٢ ح ٨١/١٧ وهو صحيح لشواهده.

وَأَدْعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيَ. أُعْطِيَ أَقْوَاماً لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكَلُ أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَالْخَيْرِ^(١) الحديث.

وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن النبي ﷺ «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ»^(٢).

وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لأشج عبد القيس: «إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْجَلْمُ وَالْأَنَاءُ» قال: يا رسول الله خلتين تخلقت بهما، أم جلبت عليهما؟ قال: «بَلْ جُيِلَتْ عَلَيْهِمَا» قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله^(٣).

وقال أبو هريرة: قال النبي ﷺ: «جَفُّ الْقَلَمِ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ»^(٤). رواه البخاري تعليقا.

(١) البخاري (الفتح ٤٠٣/٢) في الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. و (الفتح ٢٥٠/٦) في فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه و (الفتح ٥١١/١٣) في التوحيد، باب قول الله تعالى: «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً». (٢) هو في البخاري دون مسلم (الفتح ٢٨٦/٦) في بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» و (٤٠٣/١٣) في التوحيد، باب وكان عرشه على الماء. وعند أحمد (٤/٤٢٦، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٦).

(٣) مسلم (٤٨/١ ح ٢٦) في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين.

(٤) البخاري تعليقا (الفتح ١١٧/٩) في النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء وقال ابن حجر: وصله الفريابي في كتاب القدر الجوزقي في الجمع بين الصحيحين والإسماعيلي وأبو نعيم (الفتح ١١٩/٩).

وقد ذكرها الحافظ في تغليق التعليق (٣٩٦/٤).

وذكر البخاري أيضاً عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ قال: سبقت لهم السعادة^(١).

وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت «أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار» وقاله زيد بن ثابت عن النبي ﷺ^(٢).

وفي سنن أبي داود عن أبي حفصة الشامي قال: قال عبادة بن الصامت: يا بني، إنك لم تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ومن أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله ﷺ يقول:

= ورواه النسائي (٥٩/٦ - ٦٠) في النكاح، باب النهي عن التبتل من حديث الأوزاعي عن أبي شهاب عن أبي سلمة.
قال النسائي عقبه: الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري.
ورواية يونس عن الزهري أخرجهما: القضاعي في الشهاب (ح ٦٠٤) وابن أبي عاصم في السنة (ح ١١٠).

ورواه أحمد (١٧٦/٢، ١٩٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١) البخاري (الفتح ٤٤٤/٨) لكن ليس من تفسير ابن عباس وإنما من تفسير ابن عيينه قال الحافظ: (الفتح ٤٤٥/٨): وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن إبي طلحة عن ابن عباس. وقد تقدم أن علياً لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) صحيح رواه أبو داود (٢٢٥/٤ ح ٤٦٩٩) كتاب السنة، باب في القدر وابن ماجه (٢٩/١ ح ٧٧) المقدمة من حديث أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الدليمي به. وإسناده صحيح ورواه أحمد (١٨٥/٥) والبيهقي في الاعتقاد على مذهب السلف (ص ٧٧ - ٧٨).

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ، قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: أَكْتُبُ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» يا بني، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي»^(١).

وفي الصحيحين عن علي قال: كنا في جنازة فيها رسول الله ﷺ بيقع الغرق، فجاء رسول الله ﷺ فجلس ومعه مخرصة، فجعل ينكت بالمخرصة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ نَفْسٍ مَنُفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا فِي النَّارِ أَوْ فِي الْجَنَّةِ، إِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ». قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله أولاً نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة ليكون إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة، ليكون إلى الشقاوة؟ قال: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيَسَّرٍ. أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِلْسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِلشَّقَاوَةِ» ثم قرأ نبي الله ﷺ ﴿قَالَمًا مَنَ أَعْطَى وَآفَقَى ۝ وَصَدَقَ بِالْحَقِّ ۝ فَسَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۝ وَأَمَّا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ ۝ فَسَيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۝﴾^(٢) وفي السنن الأربعة عن مسلم بن

(١) حديث حسن رواه أبو داود: (٢٢٥/٤ ح ٤٧٠٠) في السنة، باب القدر من رواية الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عنه. وأبو حفصة هو حبش بن شريح: قال عنه الحافظ: تابعي مقبول (التقريب ١/١٥٢) وقد وقع في طريق الهجرتين أبو حفص وهو خطأ.

ورواه الترمذي: (٤٥٧/٤ ح ٢١٥٥) في القدر، باب رقم ١٧. من رواية يحيى بن موسى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء.. فحدث به عطاء عن الوليد بن عباد عن أبيه. وعبد الواحد بن سليم: ضعيف ورواه أحمد: قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد وعن عباد بن الوليد بن عباد عن أبيه عن جده وذكر الحديث (المسند ٣١٧/٥).

وأيوب بن زياد: لم يوثقه غير ابن حبان (تعجيل المنفعة ٤٧/٤٧).

قلت: الحديث بمجموع رواياته حسن إن شاء الله تعالى.

(٢) البخاري (الفتح ٧٠٩/٨) في التفسير، باب تفسير سورة ﴿والليل إذا يغشى﴾. =

يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ فقال: سمعت رسول الله ﷺ قد سئل عنها، فقال رسول الله: «خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ يَعْمَلُونَ». قال رجل: يا رسول الله، فقيم العمل؟ فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهُ بِهِ النَّارُ»^(١).

وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضُهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، جَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ

= ومسلم (٢٠٣٩/٤ ح ٢٦٤٧) في القدر باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه.

وأبو داود (٢٢٣/٤ ح ٢٦٤٧) في السنة باب في القدر.

(١) صحيح لغيره لم يروه أصحاب السنن الأربعة كلهم (انظر تحفة الأشراف

٣٤٢٧/٨ ح ١٠٦٥٤) رواه الترمذي: (٢٦٦/٥ ح ٣٠٧٥) في التفسير باب

ومن سورة الأعراف.

وأبو داود (٤٧٠٣/٢٢٦/٤) في السنة باب في القدر وابن حبان في صحيحه

(الإحسان ١٤/٨) وصححه والحاكم (٢٧/١) وقال صحيح على شرطهما ولم

يخرجاه وأحمد (٤٤/١) كلهم من رواية مسلم بن يسار عن عمر. ومسلم بن يسار

الجهني لم يسمع من عمر. قال ابن حجر: وقيل عن نعيم بن ربيعة عن عمر.

قلت: فالحديث بهذا اللفظ والسند منقطع قال الذهبي: فيه ارسال (هامش

المستدرک ٢٧/١) وقال الحافظ المنذري: قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع

بهذا الإسناد ورواه أبو داود بذكر الوساطة بين مسلم وعمر (ح ٤٧٠٤) ونعيم بن

ربيعة قال عنه الحافظ: مقبول وللحديث شواهد كثيرة بمعناه فالحديث صحيح

لغيره.

وَالْحَزَنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ». قال الترمذي: حديث حسن صحيح^(١).

وذكر الطبري من حديث مالك بن عباد أن رسول الله ﷺ قال لابن مسعود: «لَا يَكْثُرُ هَمُّكَ، مَا يَقْدَرُ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقُ يَأْتِكَ»^(٢).

وذكر عن طارق بن شهاب عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «بُعِثْتُ دَاعِيًا وَمُبَلِّغًا، وَلَيْسَ إِلَيَّ مِنَ الْهُدَى شَيْءٌ. وَخُلِقَ إِبْلِيسُ مُزَيْنًا، وَلَيْسَ إِلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ شَيْءٌ»^(٣).

وقال ابن وهب أنبأنا عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج النبي ﷺ فسمع ناساً من أصحابه يذكرون القدر فقال: «إِنَّكُمْ قَدْ أَخَذْتُمْ فِي شُعْبَتَيْنِ بَعِيدَتَيِ الْغَوْرِ، فِيهِمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ» ولقد أخرج يوماً كتاباً فقال: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِيهِ تَسْمِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فَجَمَلَ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ»^(٤).

(١) الترمذي (٢٠٤/٥ ح ٢٩٥٥) في التفسير، باب ومن سورة البقرة وقال حديث حسن صحيح قلت ورجاله رجال الصحيحين غير قسامه بن زهير وهو ثقة.

(٢) ورواه البيهقي في شعب الإيمان. وفي القدر عن ابن مسعود كما في كنز العمال (١٠٩/٨ ح ٥٠٥) ورمز له السيوطي بالضعف كما في فيض القدير (٦٨٥٨) ورواه الدليمي في الفردوس من حديث خالد بن نافع مرفوعاً وفي سنده رجال لم أجد من ترجم لهم كعياش بن عياش وعبد الرحمن بن مالك المعافري. قال العلائي عن حديث مالك بن عباد. حديث غريب فيه يحيى بن أيوب احتجا به وفيه مقال لجمع (فيض القدير ٦٨٥٨) ومسنند الفردوس (ح ٧٦٩٢).

(٣) ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير (٩٠/٢) وابن عدي في الكامل (٩١٠/٣) وابن حبان في المجروحين (٢٧٧/١) من رواية خالد بن عبد الرحمن عن سماك بن حرب عن طارق بن شهاب به. وقال ابن عدي: لا يعرف إلا بهذا وقال ولا ادري سمع سماك من خالد أم لا وقال العقيلي وحديثه هذا غير محفوظ ولا يعرف له أصل وقال الدارقطني: لا أعلمه روى غير هذا الحديث الباطل (الميزان ١/٦٣٤).

(٤) حديث صحيح على شرط مسلم فعقيل هو ابن خالد بن عقيل روى له الستة =

وفي الترمذي عن ابن عباس قال: ردت رسول الله ﷺ يوماً فقال: «يا غلام، أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟ أَحْفَظَ اللَّهُ يَحْفَظُكَ، أَحْفَظَ اللَّهُ تَجِدَهُ أَمَامَكَ، تَعْرِفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَغْفِرْكَ فِي الشَّدَّةِ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. لَوْ جَاهَدَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(١). وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذي «فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَعْطُوكَ شَيْئًا لَمْ يُعْطِهِ اللَّهُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَمْنَعُوكَ شَيْئًا قَدَّرَهُ اللَّهُ لَكَ مَا اسْتَطَاعُوا، فاعْبُدِ اللَّهَ مَعَ الصَّبْرِ عَلَى الْيَقِينِ»^(٢).

وقال علي بن الجعد: أنبأنا عبد الواحد البصري عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت [الوليد بن] عبادة بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتق الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبت كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير هذا دخلت النار، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

= عبد الرحمن بن سلمان الحجري: روى له مسلم وللحديث شواهد من حديث ابن عمرو عند أحمد والنسائي والترمذي.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) هو من رواية الحاكم (٥٤١/٣) قال الذهبي: فيه القداح قال أبو حاتم: متروك وشهاب بن خراش مختلف فيه وهو من رواية عبد الملك بن عمير عن ابن عباس وعبد الملك لم يسمع من ابن عباس (التلخيص ٥٤٢/٣ هامش المستدرک) ورواه اللالكائي في الاعتقاد (ح ١٠٩٦) وفيه زيد بن جدهان وهو ضعيف.

الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ فَجَرَى تِلْكَ السَّاعَةُ بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْآبِدِ»^(١).

وذكر الطبري من حديث بقية أنبأنا أبو بكر العنسي عن زيد بن أم حبيب ومحمد بن يزيد قالا: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قالت أم سلمة: «يا رسول الله لا تزال نفسك في كل عام وجعة من تلك الشاة المسمومة التي أكلتها» قال: «ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب عليّ وآدم في طيئته»^(٢).

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس في خطبة النبي ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»^(٣).

وفي صحيحه أيضاً عن زيد بن أرقم: كان النبي ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ آتْ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكَّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا»^(٤).

وفي صحيحه أيضاً عن علي عن النبي ﷺ في دعاء الاستفتاح: «اللهم اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ»^(٥).

(١) تقدم تخريجه. وعبدالواحد البصري ضعيف ولكن الحديث حسن لشواهد ورواه بهذا السند كذلك اللالكائي في الاعتقاد (ح ١٠٩٧).

(٢) رواه ابن ماجه (ح ٣٥٤٦) واللالكائي وسنده ضعيف فيه أبو بكر العنسي قال ابن عدي مجهول له أحاديث مناكير وقال ابن حجر: أحسب أنه أبو بكر بن أبي مريم وفيه كذلك بقية وفيه مقال مع تدليس.

(٣) مسلم (٢/٥٩٣ - ٥٩٤ / ح ٨٦٨) في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والجمعة.

(٤) مسلم (٤/٢٠٨٨ / ح ٢٧٢٢) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التعمد من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.

(٥) مسلم (١/٥٣٤ / ح ٧٧١) في صلاة المسافرين. باب الدعاء في صلاة الليل =

وفي الترمذي والمسنَد من حديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ علم أباه هذا الدعاء: «اللَّهُمَّ الْهِنِّي رُشْدِي، وَفِنِي شَرَّ نَفْسِي» (١).

وروى سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث قال: قام عمر بن الخطاب خطيباً فقال في خطبته: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ» وعنده الجاثليق يسمع ما يقول، قال: فنفض ثوبه كهيئة المنكر، فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحداً، قال: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك، وهو يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك. إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون قال هؤلاء، لهذه وهؤلاء لهذه (٢).

وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق قال: خلق الله الخلق فكانوا في

= وقامه وأبو داود (٢٠١/١ ح ٧٦٠) في الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء وابن حبان (الإحسان ١٣٢/٣) والنسائي (١٣٠/٢).

(١) صحيح رواه الترمذي: (٥١٩/٥ ح ٣٤٨٣) في الدعوات باب رقم ٧٠ وأحمد (٤٤٤/٤) ورواية أحمد على شرط الشيخين البخاري ومسلم وحديث الترمذي من رواية الحسن البصري عن عمران بن الحصين والحسن لم يسمع عمران (انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٣٨ - ٣٩).

(٢) حديث حسن أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (رقم ٩٢٩) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (١١٩٧ و ١١٩٨ و ١١٩٩) وأخرج بعضه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ح/رقم ٢٥٧) كلهم من رواية عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل.

وعبد الأعلى قال عنه الحافظ: مقبول (التقريب ٤٦٤/١) وقد روى عنه خالد الحذاء والحارث بن عبد الله والحسن بن القاسم وعمرو بن الأصعب ومخلد والد أبي عاصم وذكره خليفة في الطبقة الرابعة من تابعي أهل البصرة وذكره ابن حبان في الثقات فحديثه حسن إن شاء الله وعزاه صاحب الكنز (١/٣٤٠ ح ١٥٤٧) لابن بشران وابن منده في غرائب شعبه وخشيش في الاستقامة. والجاثليق هو بفتح الشاء المثناة: رئيس للنصارى في بلاد الإسلام (القاموس باب القاف فصل الجيم).

قبضته، فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة^(١).

وقال ابن عمر جاء رجل إلى أبي بكر فقال: أرأيت الزنا بقدر الله؟ فقال: نعم. قال: فإن الله قدره عليّ ثم يعذبني؟ قال: نعم يا ابن اللخناء، أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجرأ أنفك^(٢).

وذكر عن علي أنه ذكر عنده القدر يوماً فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يده فقال: أشهد إن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب^(٣).

وذكر عنه أيضاً أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستقين يقيناً غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله^(٤).

(١) ورواه سفيان بن عيينة في جامعه عم عمرو بن دينار أن أبا بكر الصديق قام على المنبر. وذكر الحديث (كنز العمال/ ح ١٥٤٢) وعمرو بن دينار ثقة إلا أنه لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه فالحديث منقطع.

ورواه اللالكائي في الاعتقاد (ح ١٢٠٤) من حديث عبدالرحمن بن سابط عن أبي بكر الصديق وعبدالرحمن بن سابط روايته عنه مرسلة.

(٢) ضعيف رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح ١٢٠٥) وفيه عبدالله بن عمر العمري وعبدالله عابد ضعيف (التقريب ٤٣٥/١).

ورواه كذلك (ح ١٢٩٣) من روايته موقوفاً على ابن عمر وهذا يدل على اضطراب عبدالله وسوء حفظه.

(٣) أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (ح/رقم ٩٥٥) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (ح/رقم ١٢١٣) والأجري في الشريعة (ص ٢٠٢) من رواية عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن علي رضي الله عنه وعبدالله بن عبدالرحمن بن كعب ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص ٢٢٧) وقال فيه نظر.

(٤) حسن أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (ح/رقم ١٢١٤) والحديث فيه مبسرة بن يعقوب أبو جميلة قال عنه ابن حجر: مقبول (التقريب ٢٩١/٢) وروي =

وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال في خطبته: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره^(١).

وقال ابن مسعود: لأن أعض على جمرة أو أن أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إليّ من أن أقول لشيء قضاء الله: ليت لم يكن^(٢).

وقال: لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت، وأنه مبعوث من بعد الموت^(٣).

وقال الأعمش عن ابن مسعود: إن العبد ليهمّ بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له، نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عنه، قال فيقول: من أين ذهبت؟ أو نحو هذا وما هو إلا فضل الله سبحانه^(٤).

= عن عتبة ابنه عبدالله وعطاء بن السائب وحسين بن عبدالرحمن وعبدالأعلى بن عامر وغيرهم فحديثه حسن إن شاء الله.
(١) تقدم تخريجه.

(٢) حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير (٩/٢٧٣/ح ٩١٧١) قال الهيثمي (٧/٢١٠) وفيه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه اللالكائي (ح/رقم ١٢١٧) بسند لا بأس به.
ورواه أبو نعيم في الحلية (١/١٣٧) بسند صحيح.

(٣) ضعيف رواه عبدالرزاق في مصنفه (ح/رقم ٢٠٠٨١) واللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢١٨) عن الحارث عن ابن مسعود به والحارث هو ابن عبدالله الأعور الهمداني قال الحافظ: كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف (التقريب ١/١٤١).

وفي رواية اللالكائي زياد بن الحسن بن فرات قال عنه الحافظ: صدوق يخطيء (التقريب ١/٢٢٦) وقد وقع في المطبوعة زياد بن الحسن بن فرات وهو خطأ والصحيح زياد بن الحسن كما قدمت.

(٤) ضعيف أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢١٩) وقد ذكر بين الأعمش وابن مسعود خيثة وهو الصحيح وخيثة هو أبو نصر البصري قال عنه الحافظ: لين الحديث (التقريب ١/٢٣٠) وقال ابن معين: ليس بشيء (التهذيب ٣/١٥٥) ورواه =

وذكر الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضاً شديداً، أغمي عليه وأفاق فقال: أغمي علي؟ قالوا: نعم. قال إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي فتلقاهما رجل فقال: أين تريدان به؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه^(١).

وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: أشهد لسمعت ابن عباس يقول: العجز والكيس بقدر^(٢).

وقال مجاهد: قيل لابن عباس: إن ناساً يقولون في القدر. قال: يكذبون بالكتاب إن أحدث سعر أحدهم لا تصونه إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، فخلق القلم، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه^(٣).

وقال ابن عباس أيضاً: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن

= به الدارمي في الرد على الجهمية (ح/رقم ٨٠) وحسنه محققه وهو تساهل منه والحديث ضعيف.

(١) رواه اللالكائي بهذا السند (ح/رقم ١٢٢٠) وسنده صحيح. وكذلك الأجري في الشريعة (ص ٢١٠) ورواه عبد الرزاق بسند آخر في المصنف (ح/رقم ٢٠٠٦٥).

(٢) أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٢١) بهذا الإسناد وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ح/رقم ١٢٠) والأجري في الشريعة (ص ٢١٣) عن معمر عن عبدالله بن طاوس به وإسناده صحيح.

(٣) أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٢٣) عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد به وأبو هاشم هو القاسم بن كثير الخارفي: قال عنه ابن حجر: مقبول (التقريب ١١٩/٢٠) وقال عنه أبو حاتم: صالح ووثقه النسائي وابن حبان فحديثه حسن إن شاء الله.

بالقدر كان كفره بالقضاء نقضاً للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام لها^(١).

وقال عطاء بن أبي رباح: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة وارداً، ألا تراه قد ظلمني؟ فقال؛ إن كان الهدى شيئاً كان لك عنده فقد فممنعه فقد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتیه من يشاء فلا يظلمك. قم فلا تجالسني^(٢).

وقال عكرمة عن ابن عباس: كان الهدد يدل سليمان على الماء. فقلت له: فكيف ذاك؟ الهدد ينصب له الفخ عليه التراب. فقال: أعضك الله بهن أبيك، إذا جاء القضاء ذهب البصر^(٣).

وقال الإمام أحمد أنبأنا إسماعيل أنبأنا أبو هرون الغنوي أنبأنا سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بني عفراء قال: أتيت ابن عباس، ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر. أو ينكرونه فقلت: يا ابن عباس، ما تقول في القدر؟ فإن هؤلاء يسألونك عن القدر، إن زنى وإن شرب وإن سرق. فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال: يا يحيى لعلك من الذين ينكرون

(١) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانيء بن المتوكل وهو ضعيف (المجمع ١٧/٢٠٠).

ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (ح/رقم ٩٢٦) وفيه رجل مجهول وهو رواية عن ابن عباس ورواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٢٤) عن الأوزاعي قال ثنا بعض أصحابنا عن الزهري عن ابن عباس. وهو كذلك هنا فيه مجهول وبإسناد عبدالله ابن الإمام أحمد رواه الأجرى في الشريعة (ص ٢١٥): فالحديث ضعيف أسانيده لا تخلو من مجاهيل أو ضعفاء.

(٢) رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٢٧) وسنده حسن ففيه عبدالعزيز ابن أبي رواد وهو صدوق عابد ربما وهم (التقريب ١/٥٠٩).

(٣) رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٢٨) بسند صحيح.

القدر ويكذبون به والله لو أعلم أنك منهم وهذين معك لجاهدتك، إن زنى فبقدر، وإن سرق فبقدر، وإن شرب الخمر فبقدر^(١).

وصح عن ابن عمر أن يحيى بن يعمر قال له: إن ناساً يقولون: لا قدر، وإن الأمر أنف. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منه^(٢).

وقد تقدم قول أبي بن كعب، وحذيفة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت: لو أنفقت مثل جبل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير ذلك دخلت النار^(٣). وتقدم قول عبادة بن الصامت: لن تؤمن حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك^(٤).

وقال قتادة عن أبي السوار عن الحسن بن علي قال: قضي القضاء وجف القلم، وأموت بقضاء في كتاب قد خلا^(٥).

(١) ظاهر الرواية أنها في المسند وليس كذلك بل هي عند الإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة (ح ٩٣٧) وفيه أبو سليمان الأزدي وليس (سليمان الأزدي) ولم أقف له على ترجمة.

ورواه اللالكائي في السنة (ح ١٢٣٠) بإسناده هذا.

(٢) رواه مسلم (١/٣٦/ح ٨) في الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) صحيح رواه الطبراني في الكبير (٣/٦٨/ح ٢٦٨٤) وقال الهيثمي وفيه ليث ابن أبي سليم وبقية رجاله ثقات (المجمع ٧/١٩٤) والصحيح أنه ليس من رواه الليث ورجاله ثقات وسنده صحيح.

ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (ح/رقم ٨٧٥) واللالكائي (ح/رقم ١٢٣٤) كلهم من رواية أبي السوار العدوي عن الحسن وسنده صحيح.

وقال عمرو بن العاص: انتهى عجبى إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، ويرى في عين أخيه القذاة فيعيبها ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبها، ويكون في دابته الطفر فيقومها جهده ويكون في نفسه الطفر فلا يقومها^(١).

قال أبو الدرداء: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل، والإستسلام للرب^(٢).

وقال الحجاج الأزدي: سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر؟ فقال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك^(٣).

وقال سلمان أيضاً: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ذراري إلى يوم القيامة، وكتب الأجل والأعمال والأرزاق والشقاوة والسعادة، فمن عمل السعادة فعل الخير ومجالس الخير ومن عمل الشقاوة عمل الشر ومجالس الشر^(٤).

(١) ضعيف رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٣٥) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وبقية رجاله ثقات.

(٢) ضعيف رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٣٨) وهو من رواية يزيد بن مرثد (أبو عثمان الهمداني) عن أبي الدرداء قال أبو حاتم: وروايته عن أبي الدرداء رسالة (التهذيب ٣١٤/١١) وفي الحديث بقية وأحاديثه ليست نقية.

(٣) رواه الطبراني (المجمع ٢٠٢/٧) وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (ح/رقم ٩٢٣) والأجري في الشريعة (ص ٢٠٦) وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (ح/رقم ٢٠٠٨٣).

كلهم من رواية أبي الحجاج الأزدي عن سلمان. قال الهيثمي: أبو الحجاج الأزدي لم أعرفه (المجمع ٢٠٢/٧) وكذلك أخرجه به اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٤٠).

(٤) أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٤١) والأجري في الشريعة (ص ٢٠٦) وإسناده صحيح.

وقال جابر بن عبد الله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه^(١).

وقال هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة: إن العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله مكتوب من أهل النار^(٢). والآثار في ذلك أكثر من أن تذكر، وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة.

فصل

فالجواب أن ههنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجاة، ومقام ضلال الناس في فهم وردى وهلاك زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء. القضاء والقدر

فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به، على مقامين. وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها، وأن ما شاء كان مقام الهدى. وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس. وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسوله.

وأما المقام الثاني - وهو مقام الضلال والردى والهلاك - فهو الاحتجاج مقام الضلال. به على ذنبه على الله وحمل العبد ذنبه على ربه وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمانة بالسوء وجعل أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم

(١) رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١٢٤٢) وفيه عبدالله بن ميمون القداح قال ابن حجر: منكر الحديث - متروك (التقريب ٤٥٥/١).

(٢) رواه اللالكائي موقوفاً (ح/رقم ١٢٤٣) بسند حسن ففيه علي بن غراب قال عنه ابن حجر: صدوق وكان يتشيع (التقريب ٤٢/٢) ورواه أحمد مرفوعاً (١٠٨/٦) بسند صحيح وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى بأسانيد وبعض أسانيدهما رجاله رجال الصحيح (٢١٥/٧) (المجمع).

الحاكمين وأغنى الأغنياء أضرم على العباد من إبليس، كما صرح به بعضهم واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تدحض حجته ولا تطاف مغالبتة حتى يقول قائل هؤلاء:

ما حيلة العبد والاقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبطل بالماء

ويقول قائلهم:

دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قصتي

ويقول الآخر:

حوادث لأقوام وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن
حملوا معاصيهم ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن
على القدر. لو أرادوا صيانتني ستروا وجهك الحسن

وقال بعضهم - وقد ذكر له ما يخاف من إفساده - فقال: لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره وصعد رجل يوماً على سطح دار له، فأشرف على غلام له يفجر بجاريته فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إليّ من كل شيء، أنت حر لوجه الله.

ورأى آخر يفجر بامرأته، فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوة الله أترنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أو تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس! فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت! ورأى آخر رجلاً آخر يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله! فقبل بالخيرة فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب!.

وقيل لبعض هؤلاء: أليس هو يقول: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾^(١)

فقال: دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراد، ومن أفسدنا غيره! ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل:

إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر
وبلغ بعض هؤلاء أن علياً أمر بقتلى النهروان فقال: بؤساً لكم، لقد ضرركم من غركم. فقيل: من غرهم؟ فقال: الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء: والأمامي. فقال هذا القائل: كان عليّ قدرياً، وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد.

واجتمع جماعة من هؤلاء يوماً فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾^(٢) فقال: كان الهدهد قدرياً أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾^(٣): أيمنعه، ثم يسأله ما منعه؟ قال: نعم، قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه، قال له: فما معنى قوله: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ﴾^(٤) إذا كان هو الذي منعهم؟ قال: استهزاء بهم. قال: فما معنى قوله: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ﴾^(٥) قال: قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى!.

(١) سورة الزمر، آية ٧.

(٢) سورة النمل، آية ٢٤.

(٣) سورة ص، آية ٧٥.

(٤) سورة النساء، آية ٣٩.

(٥) سورة النساء، آية ١٤٧.

وقال بعض هؤلاء - وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال: إن كنت عاصياً لأمره فأنا مطيع لإرادته.

وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونونه، فقال: إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلي لسجد، ولكن منع. وأخذ يقيم عذره فقال بعض الحاضرين: تباً لك سائر اليوم، أئذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟.

وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال: كنت أصلح بين قوم فقيل له: أصلحت بينهم؟ قال: أصلحت، إن لم يفسد الله. فقيل له: برؤساً لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟.

ومرّ بلبصٍ مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال: مسكين، مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها!.

وقيل لبعضهم: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال: والله قد فعل ذلك، ولكن لا نجسر أن نتكلم.

وأراد رجل من هؤلاء السفر، فودع أهله وبكى. فقيل: استودعهم الله واستحفظهم إياه. فقال: ما أخاف عليهم غيره.

وقال بعض هؤلاء: ذنبة أذنبها أحب إليّ من عبادة الملائكة. قيل: لم؟ قال: لعلمي بأن الله قضاها عليّ وقدرها، ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها وقال بعض هؤلاء: العارف لا ينكر منكراً، لاستبصاره بسر الله في القدر^(١).

(١) ولقد سمعت أمثال هذا القول من أفواه بعض المتصوفين كقولهم: «إن نظرت إليهم بعين الظاهر وعظمتهم وإن نظرت بعين الباطن عذرتهم، ومع ذلك يعرفوا عند الناس بالأولياء والعارفين (نسأل الله السلامة).

ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلداً، فأول ما بدأ به من الزيارات زيارة
المواخير المشتملة على البغايا والخمور، فجعل يقول: كيف أنتم في
قدر الله.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء
فقال لي: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله
مراد، فأني شيء أبغض منه؟ قال فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض
بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت ولياً
للمحبيب أو عدواً له؟ قال: فكأنما ألقم حجراً.

وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء: ﴿قَالَ يَإَيُّهَا ابْنُ مَرْيَمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ
لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾^(١) فقال: هو والله منعه، ولو قال إبليس ذلك لكان صادقاً،
وقد أخطأ إبليس الحجة، ولو كنت حاضراً لقلت له: أنت منعه!

وسمع بعض هؤلاء قارئاً يقرأ: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى
عَلَى الْهَدَى﴾^(٢) فقال: ليس من هذا شيء، بل أضلهم وأعماهم. قالوا:
فما معنى الآية؟ قال: مخرقة بمخرق بها...!

فيقال: الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقاً الذين ما
قدروا الله حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا
نزهوه عما لا يليق به، وبغضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانه، وأسأؤوا
الثناء عليه جهدهم وطاقتهم، وهؤلاء خصماء الله حقاً الذين جاء فيهم
الحديث «يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ خُصَمَاءُ اللَّهِ؟ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ»^(٣) قال

(١) سورة ص، آية ٧٥.

(٢) سورة فصلت، آية ١٧.

(٣) رواه ابن أبي عاصم في السنة قال حدثنا عبده بن عبد الرحيم حدثنا بقية حدثنا
حبيب بن عمرو عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان =

شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته^(١).

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طراً فرقة القدرية سواء نفوه أو سمعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشرعية

أقسام القدرية وسمعتة يقول: القدرية المذمومون في السنة على لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته، وهم القدرية المجوسية. والمعارضون به الضالة.

للشرعية الذين قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾^(٢)، وهم القدرية الشركية والمخاصمون به الرب سبحانه وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية^(٣). وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: ﴿يَا أَغْوَيْنِي﴾^(٤) ولم يعترف بالذنب وَيُؤْبه كما اعترف به آدم، فمن أقر بالذنب وباء به ونزّه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والشركية شر من القدرية النفاة. لأن النفاة إنما نفوه تنزيها للرب وتعظيماً له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب، ونزهوه أن يعاقب العبد على ما لا صنع للعبد فيه البتة بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه ونحو ذلك، كما يحكى عن بعض الجبرية أنه حضر مجلس بعض الولاة

= يوم القيامة نادى منادٍ ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية، (١/١٤٨/ح ٣٣٦).

قال الهيثمي حبيب بن عمرو مجهول.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية وهو مدلس وحبيب بن

عمرو وهو مجهول (المجمع ٧/٢٠٩).

وقال ابن حجر: وهو في إسناده مسند أيضاً به (المطالب العالية ٣/٨٩).

(١) انظرها كاملة في مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/٢٤٥ - ٢٥٥).

(٢) سورة الأنعام، آية ١٤٨.

(٣) انظر تفصيل هذه الفرق الضالة في مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية

(٨/٢٥٦ - ٢٦١).

(٤) سورة الحجر، آية ٣٩.

فأتى بطراراً^(١) أحوال فقال له الوالي: ما ترى فيه؟ فقال: اضربه خمسة عشر- يعني سوطاً- فقال له بعض الحاضرين ممن ينفي الجبر: بل ينبغي أن يضرب ثلاثين سوطاً خمسة عشرة لطرة، ومثلها لحوله. فقال الجبري: كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال: كما ضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك، فهت الجبري. وأما القدريّة الإيليسية والشركية فكثير منهم منسلخ عن الشرع، عدو الله ورسله، لا يقر بأمر ولا نهى، وتلك وراثه عن شيوخهم الذين قال الله فيهم: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ دُونِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾^(٤) وقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(٥) فهذه أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسول:

(١) من الطر وهو القطع والطارار هو من يقطع هميان ويشق كنه ليلب ما فيه (القاموس باب الراء فصل الطاء).

(٢) سورة الأنعام، آية ١٤٨.

(٣) سورة النحل، آية ٣٥.

(٤) سورة الزخرف، آية ٢٠.

(٥) سورة يس، آية ٤٧.

أقسام الناس في
فهم آيات القضاء
والقدر.

وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق:

الفرقة الأولى: جعلت هذه الآيات حجة صحيحة، وأن للمحتج بها الحجة على الله. ثم افترق هؤلاء فرقتين: فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد، وزعمت أن الأمر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلماً، والله لا يظلم من خلقه أحداً. وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد والوعيد وقالت: ليس ذلك بظلم، والله يتصرف في ملكه كيف يشاء، ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه، بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده، إذ العبد لا فعل له، والملك ملكه ولا يسأل عما يقول وهم يسألون. فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذا المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاءً منهم، ولو قالوها اعتقاداً للقضاء والقدر واسناداً لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم ينكر عليهم! ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاء فيكون للمشركين على الله الحجة، وكفى بهذا القول فساداً وبطلاناً.

الفرقة الثانية: جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر والمشيئة العامة إذ لو صحت المشيئة العامة وكان الله قد شاء منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثان لكانوا قد قالوا الحق وكان الله يصدقهم عليه ولم ينكر عليهم، فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكذب، ونفى عنهم العلم، دل على أن هذا الذي قالوه ليس بصحيح، وأنهم كاذبون فيه إذ لو كان علماً لكانوا صادقين في الإخبار به ولم يقل لهم ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ﴾^(١) وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التأكيد بالقضاء والقدر، وزعمت بها أن يكون في ملكه ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون، وأنه لا قدرة له على أفعال عباده من الإنس والجن والملائكة ولا على أفعال الحيوانات،

(١) سورة الأنعام، آية ١٤٨.

وأنه لا يقدر أن يضل أحد ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما فعل به، ولا يعصمه من الذنوب والكفر، ولا يلهمه رشده ولا يجعل في قلبه الإيمان، ولا هو الذي جعل المصلي مصلياً والبربراً والفاجر فاجراً والمؤمن مؤمناً والكافر كافراً، بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك. فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر: فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع، والثانية تحيزت إلى الشرع وكذبت القدر.

والطائفتان ضالتان: وإحدهما أضل من الأخرى.

والفرقة الثالثة: آمنت بالقضاء والقدر، وأقرت بالأمر والنهي، ونزلوا كل واحد منزله. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتاج به، والأمر والنهي يتمثل ويطاع. فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمداً رسول الله. وقالوا: من لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالأمر والنهي فقد كذب الشهادتين وإن نطق بهما بلسانه. ثم اختلفوا في وجه هذه الآيات فرقتين: فرقة قالت: إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبه لذلك، فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليلاً على رضاه به ومحبه له، إذ لو كرهه وأبغضه لحال بينه وبينهم، فإن الحكيم إذا كان قادراً على دفع ما يكرهه ويبغضه دفعه ومنع من وقوعه وإذا لم يمنع من وقوعه لزم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته، وكلاهما ممتنع في حق الله، فعلم محبه لما نحن عليه من عبادة غيره ومن الشرك به! وقد وافق هؤلاء من قال: إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها، ولكن حالفهم في أنه نهى عنها وأمر باضدادها ويعاقب عليها، فوافقهم في نصف قولهم وخالفهم في الشطر الآخر وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين، وأن مشيئة الله تعالى العامة وقضائه وقدره لا تستلزم محبه ورضاه لكل ما شاءه وقدره. وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبه ورضاه كذبهم

وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون فإن محبة الله للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره به على لسان رسوله لا بمجرد خلقه، فإنه خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه وهو سبحانه يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه، فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها، وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب عليه وكلاهما خلقه والله الحكمة البالغة التامة في خلقه ما يبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال، كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيته. وقالت الفرقة الثانية: إنما أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع الأمر بالمشيئة، فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهم أمره ونهيه دفعوه بقضائه وقدره، فجلعوا القضاء والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفعاً لما جاؤوا به، وشاركهم في ذلك إخوانهم وذريتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب في نصف أقوالهم وخالفوهم في النصف الآخر وهو إقرارهم بالأمر والنهي.

فهم السلف فانظر كيف انقسمت هذه الموارث على هذه السهام وورث كل قوم الصالح للقضاء أثمتهم وأسلافهم، إما في جميع تركتهم وإما في كثير منها. وإما في جزء منها. وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبهم وأصحابه فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمناً والمصلي مصلياً والمتقي متقياً، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلالة يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذلهم فعصوه وأنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه يحول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه، وأنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأنه لو شاء لآمن من في

الأرض كلهم جميعاً إيماناً يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾^(١).

والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبهم وأخبر بها عن ربه مراتب القضاء تعالى: الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم. والقدر عند أهل السنة.

الثانية كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض.

الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه.

الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله، والله خالق كل شيء. فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق ويؤمنون مع ذلك بحكمته، وأنه حكيم في كل ما فعله وخلق، وإن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلق، وإن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمه به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاه الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوّى وقَدَّر فهدى، وأحيا وأسعد وأشقى، وأضل وهدى ومنع وأعطى وهذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليها، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم

(١) سورة الأنعام، آية ١١٢.

لمن نفى ذلك، ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة، بل قوله حق، ولازم الحق حق كائناً ما كان^(١).

والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءهم - لكمال ميراثهم لنبيهم - آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، وصدقوا بالوعد والوعيد، فأمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر، ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، وكانوا أسعد الناس بالخلق وأقربهم عصبية في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

الإيمان الحقيقي واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في الإيمان القائم قلوب خواص الخلق ولب العالم، وليس الشأن في الإيمان بألفاظ هذه على الإيمان المسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال، فإن القدرية بالحقائق لا تؤمن بلفظ القدر، ومنهم من يردده إلى العلم، ومنهم من يردده إلى الأمر الديني ويجعل قضاءه وقدره هو نفس أمره ونهيه ونفس مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بها وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر. وكذلك الحكمة فإن الجبرية تؤمن بلفظها ويجحدون حقيقتها، فإنهم يجعلونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه تعالى، وإرادته لمراده تعالى، فهي عندهم وقوع الكائنات عل وفق علمه وإرادته. والقدرية النفاة لا يرضون بهذا، بل يرتفعون عنه طبقة ويشبتون حكمة زائدة على ذلك، لكنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقاً من مخلوقاته كما قالوا في كلامه وإرادته فهو لاء كلهم

(١) فصل ابن القيم رحمه الله الحكمة في أفعال الله وأحكامه في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. فانظره.

أقروا بلفظ الحكمة وجحدوا معناها وحقيقتها. وكذلك الأمر والشرع، فإن من أنكر كلام الله وقال: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول، ولا يحب شيئاً ولا يبغض شيئاً، وجميع الكائنات محبوبة له وما لم يكن فهو مكروه له، ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب، ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والفجور، والسجود للأصنام والشمس والقمر والسجود له، ولم يكلف أحداً ما يقدر عليه بل كل تكليفه تكلف ما لا يطاق ولا قدرة للمكلف عليه البتة، ويجوز أن يعذب رجالاً إذ لم يكونوا نساءً ويعذب نساءً إذ لم يكونوا رجالاً وسوداً حيث لم يكونوا بيضاً وبيضاً حيث لم يكونوا سوداً، ويجوز أن يظهر المعجزة على أيدي الكذابين ويرسل رسولا يدعو إلى الباطل وعبادة الأوثان، ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور. ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية، ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل، ولكن مشى الحال بعض المشي بتناقضهم وهو خير لهم من طرد أصولهم والقول بموجبها.

والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم، والقضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان وقال: إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. ولهذا كان المنكرون القدرة فرقتين: فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة. وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العبادة مقدورة لله تعالى وصرحت بأن الله لا يقدر عليها، فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب، وأنكرت الأخرى كمال علمه، وقابلتهم الجبرية فجاءت على إثبات القدرة والعلم وأنكرت الحكمة والرحمة ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته، ولهذا يقرن تعالى بين

الإسمين من هذه الثلاثة كثيراً كقوله: ﴿وَلَيْكَ لِنُفْلَى الْقُرْآنِ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾^(١) وقال: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾^(٢) وقال: ﴿حَمَّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^(٣) وقال: في حم بعد ذكر تخليق العالم: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^(٤) وذكر نظير هذا فقال: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^(٥).

فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجود عن قدرته، وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقديمه عليه، وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه. وكذلك أمره بعلمه وحكمته، وعزته فهو عليم بخلقه وأمره. ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى والحكمة من صفاته العلى، والشرعية الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة، والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة الرسول ﷺ وهي تتضمن العلم بالحق والعلم به والخبر عنه والأمر به، فكل هذا يسمى حكمة وفي الأثر «الحكمة ضالة المؤمن»^(٦) وفي الحديث: «إن من الشعر حكمة»^(٧)

(١) سورة النمل، آية ٦.

(٢) سورة الزمر، آية ١.

(٣) سورة غافر، آية (١ - ٢).

(٤) سورة فصلت، آية ١٢.

(٥) سورة الأنعام، آية ٩٦.

(٦) ضعيف جداً رواه الترمذي (٢٦٨٧/٥١/٥) في العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. وابن ماجه (١٣٩٥/٢) ح (٤١٦٩) في الزهد باب الحكمة كلاهما من رواية عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. وإبراهيم بن الفضل: متروك (التقريب ٤١/١).

(٧) رواه البخاري (الفتح ٥٣٧/١٠) في الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز وأبو داود (٣٠٣/٤) ح (٥٠١٠) في الأدب، باب ما جاء في الشعر من حديث أبي بن كعب.

فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيتته فهكذا لا يخرج عن حكمته
وحمده وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمداً استحقه
لذاته وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة، فإنكار
الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة والله أعلم.

فَضْلٌ فِي تَفْصِيلِ مَا أُجْمِلَ فِيهَا مَرَّةً وَتَوْضِيحِهِ

ولأنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به، وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه، وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة، وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد، كما قال ﷺ في دعاء الاستفتاح: «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»^(١) فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه، فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة مصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه، وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها كما في خطبته ﷺ: «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»^(٢) فتضمن ذلك الإستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى «اللام» من باب إضافة المتغايرين، أو يقال: المراد

(١) رواه النسائي (١٣١/٢) في الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة من حديث علي وإسناده صحيح.

(٢) مسلم (٥٩٣/٢ - ٥٩٤/٥) ح ٨٦٨ في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة.

السيئات من الأعمال، فعلى هذا الإضافة بمعنى «من» وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه، ويدل على الأول قوله تعالى: ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ﴾^(١) قال شيخنا: وهذا أشبه إذا أريد السيئات من الأعمال، فإن أريد ما وقع منها فالإستعانة إنما تكون من عقوباتها، إذ الواقع من شر النفس. وأضاً فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا فإنها لم تكن بعد أعمالاً فضلاً عن أن تكون سيئات، وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها إذ ما لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن يقال: من سيئات الأعمال التي إذا علمناها كانت سيئات. ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول: العقوبات ليست لجميع الأعمال، بل للمحرمات منها، والأعمال أعم وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ. بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى «من» فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها، فتكون السيئات على عمومها. ويترجع أيضاً أن الإستعانة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله، وهو شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل، وشر العمل الخارج الذي سولته النفس فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة، ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجهيهما وهو العقوبة، فتكون الإستعانة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم، وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم، فإن هذا من جوامع كلمة البديعة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان.

وإذا عرف هذا وأنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها، وكونها ذنوباً تأتي من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد، كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي أمور

(١) سورة غافر، آية ٩.

ذاتية للرب وذات الرب سبحانه مستلزمة للحكمة والخير والجود، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم، وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد الله به خيراً أعطاه هذا الفضل فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شراً أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلماً منه سبحانه، فإنه فضله، وليس من منع فضله ظالماً، لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وإيضاً فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلفظ بعبدته ويوفقه ويعينه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل ويليق به ويشمر به ويزكو به. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (١) فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها فإن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها ولم يشكرها أيضاً، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدتها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدتها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضاً، ومن عرفها وعرف المنعم بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب، وعمل يتبع العلم - وهو الميل إلى المنعم ومحبهه والخضوع له - كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا

(١) سورة الأنعام، آية ٥٣.

أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، مَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ^(١)، فقولوه: «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ» يتضمن الإقرار والإنابة إلى الله بعبوديته، فإن المباعدة هي التي يبوء إليها الشخص - أي يرجع إليها رجوع استقرار - والمباعدة هي المستقر، ومنه قوله: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(٢) أي ليتخذ مقعده من النار مباعدة يلزمه ويستقر فيه، لا كالمترهل الذي ينزله ثم يرحل عنه، فالعبد يبوء إلى الله بنعمته عليه، ويبوء بذنبه، ويرجع إليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليه، ليس رجوع من أقبل عليه ثم أعرض عنه، بل رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال مقبلاً عليه إذا كان لا بد له منه، فهو معبوده وهو مستغاثه، لا صلاح له إلا بعبادته. فإن لم يكن معبوده هلك وفسد، ولا يمكن أن يعبد إلا بإعانتته. وفي الحديث: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ. كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ»^(٣) فقولوه: «أَبُوءُ» يتضمن أنني وإن جلست كما يجول الفرس - إما بالذنب وإما بالتقصير في الشكر - فأني راجع منيب أبواب إليك، رجوع من لاغنى له عنك. وذكر

(١) رواه البخاري (الفتح ٩٧/١١) في الدعوات، باب أفضل الاستغفار والترمذي (٤٦٧/٥ ح ٣٣٩٣) في الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى والنسائي (٣٧٩/٨) في الاستعاذة من حديث شداد بن أوس.

(٢) البخاري (الفتح ٢٠٠/١) في العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ ومسلم (في المقدمة ح رقم ٢) باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ.

(٣) رواه أحمد (٥٥/٣) وأبو يعلى في مسنده (ح ١١٠٦) و(ح ١٣٣٢) بسند صحيح وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى: ورجاله رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي وعبدالله بن الوليد التميمي وكلاهما ثقة (المجمع ٢٠٤/١٠) من حديث أبي سعيد الخدري.

النعمة والذنب لأن العبد دائماً يتقلب بينهما، فهو بين نعمة من ربه وذنب منه هو، كما في الأثر الإلهي: «ابن آدم خيرى إليك نازل، وشرك إليّ صاعد، كم أتحب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تبغض إليّ بالمعاصي وأنت فقير إليّ ولا يزال الملك الكريم يعرج إليّ منك بعمل قبيح» وكان في زمن الحسن البصري شاب لا يرى إلا وحده، فسأله الحسن عن ذلك فقال: إني أجدني بين نعمة من الله وذنب مني فأريد أن أحدث للنعمة شكراً وللذنب استغفاراً، فذلك الذي شغلني عن الناس أو كما قال. فقال له: أنت أفقه من الحسن. فالخير كله من الله كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ ^(١) وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ ^(٢) وقال: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَن آسَلُمُوا قُلَّ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ^(٣) وقال تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ^(٤) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ^(٥) وهؤلاء المنعم عليهم هم المذكورون في قوله: ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ ^(٥) فالنعم كلها من نعم الله وفضله على عبده وهو سبحانه - وإن كان أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين - فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها ولا يناقض جوده ورحمته وفضله حكمته وعدله. ولو رأى العقلاء واحداً منهم

(١) سورة النحل، آية ٥٣.

(٢) سورة الحجرات، الآيات (٧ - ٨).

(٣) سورة الحجرات، آية ١٧.

(٤) سورة الفاتحة، الآيات (٦ - ٧).

(٥) سورة النساء، آية ٦٩.

قد وضع المسك في الحشوش والأخلية ووضع النجاسات والقاذورات في مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقصد في عقله ونسبوه إلى السفه وخلاف الحكمة، وكذلك لو وضع العقوبة موضع الإحسان والإحسان موضع العقوبة لسفهوه وقدحوا في عقله، كما قال القائل:

ووضع الندى موضع السيف بالعلاء مضر كوضع السيف في موضع الندى

وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء، والغذاء موضع الدواء، والاستفراغ حيث يكون اللائق به عدمه والإمسك حيث يليق الاستفراغ، وكذلك وضع الماء موضع الطعام والطعام موضع الماء، وأمثال ذلك مما يخل بالحكمة، بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنائع، فمن بهرت حكمته العقول والألباب كيف ينبغي له أن يضع الأشياء في غير مواضعها اللائقة بها؟ ومن المعلوم أن أجل نعمه على عبده الإيمان به معرفته ومحبته وطاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته. ومن المعلوم أيضاً أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أحبث منه، ومنها الطيب، وبين ذلك. وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي، والقلب الخسيس الخبيث. وهو سبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار والبرد والحر والداء والدواء والعلو والسفل وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها، وإيداعها عندها، ويزكو بذرها فيها، فيكون تخصيصه لها بهذه النعمة كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر، فليس من الحكمة أن يبذر البر في الصخور والرمال والسباخ، وفاعل ذلك غير حكيم فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أحبث المحال.

فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلاً وميراثاً فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل

والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه، ومن لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافاتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد ﷺ خير قلوب أهل الأرض فاخصه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاخترهم لصحبته^(١). وفي أثر بني إسرائيل أن الله تعالى قال لموسى: أتدري لم اخترتك لكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: إني نظرت في قلوب العباد فلم أر فيها أخضع من قلبك لي. أو نحو هذا.

فالرب سبحانه إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبه ومعرفته وتوحيده حجب إليه، ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووقفه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أحسن من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه، فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوقيفه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به، فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلًا، ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواه، وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته. واقتضت حكمة الرب وجوده وكرمه وإحسانه أن يذر في هذا القلب بذرة الإيمان والمعرفة. وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح، وأطلع عليه من نوره شمس الهداية، وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة، فأنبت أرضه الزاكية من كل زوج كريم، كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ مِنْ هَذَا الْهَدْيِ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتْ

(١) رواه أحمد (٢١١/٥) ح ٣٦٠٠ نسخة أحمد شاكر والطبراني في الكبير (١١٨/٩) ح ٨٥٨٢ و ٨٥٨٣ وقال الهيثمي (١٧٨/١) رجاله ثقات.

الْمَاءَ فَأَنْبَتَ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أَجَادِبُ أُمْسَكَتِ الْمَاءِ فَسُقِيَ النَّاسُ وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تَمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلًّا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»^(١) فَمَثَلُ القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار ومثل الوحي الذي وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض، فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، فلما أصابها الماء أنبت ما انتفع به الادميون البهائم وأقوات المكلفين وغيرهم، وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووجيه المستعد لذكائه فيه وثمرته ونمائه، وهذا خير قلوب العالمين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية، قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات فلما حصل فيها الماء أمسكته وخفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. ومن الأرض أرض قيعان - وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أورمالاً، ولا يستقر فيها الماء - فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعاً لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلاً لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلال والعشب وهذا حال أكثر الخلق. وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأساً، ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته، فمن لم ينبت قلبه شيئاً من الخير ألبته فهذا من أشقى الأشقياء.

(١) البخاري (الفتح ١/١٧٥) في العلم، باب فضل من عِلِمَ وَعَلِمَ. ومسلم (٤/١٧٨٧/ح ٢٢٨٢) في الفضائل، باب بيان مثل ما بعث الله به النبي ﷺ.

فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله .

والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ، ومن يصلح خلق الأضداد من لها ومن لا يصلح ، وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله ، كما تأبى أن يمنعه من يصلح له . وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحاً وجعله أهلاً والحكمة . وقابلاً ، فمنه الإعداد والإمداد ، ومنه السبب والمسبب . ومن اعترض بقوله : فهلا جعل المحالّ كلها كذلك ، وجعل القلوب على قلب واحد ! فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفهم ، وهو بمنزلة من يقول : لم خلق الأضداد ، وهلا جعلها كلها سبباً واحداً ! فلم خلق الليل والنهار والفوق والتحت والحر والبرد والدواء والداء والشرائط والملائكة والروائح الطيبة والكريهة والحلو والمر والحسن والقبيح ؟ وهل يسمح خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حق سائله وفساد عقله ؟ وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكوته وقدرته ومشيتته وحكمته ، ويستحيل أن يتخلف موجب صفات آثار أسماء الله في كماله عنها ؟ وهل حقيق الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء ؟ وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب آثارها عليها وخلقها . وإيصال ما يليق بكل منها إليه ؟ وهل ظهور آثار أسائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكوته ؟ فهل يكون رزاقاً وغفاراً وعفواً وحليماً ورحيماً ولم يوجد من يرزقه ! ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه ؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكوته ؟ فممن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم ، ويرى أوليائه كمال نعمته عليهم واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه ؟ وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه ؟ فهذا الغيث الذي يحيي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب . كم يجبس من مسافر ، ويمنع من قصاد ، ويهدم من بناء ويعوق من مصلحة ؟ ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح ؟ وهل هذه المفاصد في جنب مصالحه إلا كتفلة في

بحر؟ وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفسد إلا موجباً لأعظم المفسد والهلاك؟ وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير، وفيها من المنافع والمصالح ما فيها كم تؤذي مسافراً وغيره بحرّها، وكم تحفف رطوبة وكم تعطش حيواناً، وكم تحبس عن مصلحة، وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع؟ ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية المكملّة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير، وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه.

قلت لشيخ الإسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن جواب شيخ المفسد مشتملة على المصلحة الخالصة فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها الإسلام على ممتنع، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، ولو خلقت على غير هذا الوجه سؤال من المؤلف لكانت غير هذه، ولكان عالماً آخر غير هذا. قال: ومن الأشياء ما تكون ذاته في الحكمة مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه - كالحركة مثلاً المستلزمة لكونها لا الإلهية.

تبقى - فإذا قيل: لم لم تخلق الحركة المعينة باقية؟ قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾^(١) وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضلِهِ ورحمته، فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها، وهذه أمور عدمية، وليس لها من نفسها وجود ولا كمال والأمور العدمية من لوازم وجودها، ولو جعلت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقاً آخر.

(١) سورة النحل، آية ٧٨.

فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل لها نوعان: عدم، ووجود. فالأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها وهذا عدم ليس له فاعل إذ عدم المحض لا يكون له فاعل، لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي، وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل، فإن عدم ليس بشيء أصلاً، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل، فلا يقال إنه من الله، إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية، ولهذا من قول المسلمين كلهم: «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن» فكل كائن فبمشيئته كان وما لم يكن فلعدم مشيئته. والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط تارة، وبوجود المانع أخرى. وقد يقال علة عدم عدم العلة. وبعض الناس يقول: الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، فلا يوجد إلا بسبب، ولا يعدم إلا بسبب قال^(١): والتحقيق في هذا أن عدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلاً، وإذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة أي عدم العلة استلزم عدم المعلول وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل: عدم لعدم علة مستلزما لعدمه، والنفس تطلب سبب لعدم، فتقول: لم لم يوجد كذا؟ فيقال: لعدم كذا، فيضاف عدم المعلوم إلى عدم علته، لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضياً لعدم، وأما إذ أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي موجوداً أو لم يكن.

والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنها فإنها لا تقتضي إلا لعدم، أي عدم استعداد نفسها وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال، فإنه كما يكون أحد الوجودين سبباً للآخر فكذلك أحد العدمين يكون سبباً لعدم الآخر، والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده وأما المعدوم فلا

(١) يعني شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله.

يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم، بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لانتفاء مشيئته. فانتفاء مشيئة كونه سبب عدمه، وهذا معنى قولهم: عدم علة الوجود علة العدم، وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، فمرجح عدمه عدم مرجحه، ومعنى الترجيح والسببية ههنا الاستلزام لا التأثير كما تقدم، فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عز وجل.

وأما الشر الثاني، وهو الشر الوجودي - كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة - فهو من لوازم ذلك العدم، فإنه متى عدم ذلك العلم النافع والعمل والصالح من النفس لزم أن يخلقه الشر والجهل وموجبهما ولا بد، لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين، فإذا لم تشغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد، وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى إذ لا خالق سواه، وهو خالق كل شيء لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه، لو لم يخلقه فانت تلك الحكمة، وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمها، فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشر، ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده، فانتفاء لوازمه يكون ممتنعاً لغيره، وحينئذ فقد يكون هدي هذه النفوس الفاجرة وشهادتها مشروطاً بلوازم لم تحصل، أو بانتفاء أضداد لم تنتف.

فإن قيل: فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد، فهذا هو السؤال الأول، وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم لا بد

منها فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم بل عالمًا لا بد منها، ونشأة أخرى وخلقًا آخر، وبين أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال: هلا تجرد الغيث والأنهار عما لا يحصل به من تغريق وتخريب وأذى؟ وهلا تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسموم وأذى؟ وهلا تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل له من ألم وموت وغير ذلك؟ وهلا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم الوضع؟ هلا تجرد بدن الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحواله؟ وهلا تجردت فصول العام عما فيها من البرد الشديد القاتل والحر الشديد المؤذي؟ فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يورده؟ وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: لم كان المخلوق فقيراً محتاجاً والفقر والحاجة صفة نقص، فهلا تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغنى المطلق والكمال المطلق؟ فهل يكون مخلوقاً إذا كان غنياً غنى مطلقاً؟ ومعلوم أن لوازم الخلق لا بد منها فيه، ولا بد للعلو من سفلى، والسفلى من مركز ولوازم العلو من السعة والإضاءة والبهجة والخيرات وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الإبتهاج والسرور والفرح والقوة والتجرد من علائق المواد العلية لا بد منها، ولوازم السفلى والمركز من الضيق والحصر ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها وآثارها لا بد منها. فهما عالمان علوي وسفلي ومحلان وساكنان تناسبهما مساكنهما وأعمالهما وطبائعهما وقد خلق كلا من المحليين معموراً بأهليه وساكنيه حكمة بالغة وقدرة قاهرة، وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خلقت له مما يناسبها ويشاكلها قال تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾^(١) أي على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، كما يقول الناس: «كل إناء بالذي فيه ينضح» فمن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام الصديق

(١) سورة الإسراء، آية ٨٤.

بين الملأ الأعلى فقد أرادت ما تاباه حكمة أحكم الحاكمين، ولو أن ملكاً من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرتهم الذين تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح الناس في ملكه وقالوا: لا يصلح للملك فما الظن بمجاوري الملك الأعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقتهم للملأ الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم، أفيلق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والدرجات العلى روح سفلية أرضية قد أدخلت إلى الأرض وعكفت على ما تقتضيه طبائعها مما تشارك فيه بل قد تزيد على الحيوان البهيم وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها عليه لا ترى نعيماً ولا لذة ولا سروراً إلا ما وافق طباعها من كل مأكّل ومشرب ومنكح من أين كان وكيف اتفق، فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان والأكل باليد، وإلا فالقلب والطبع على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعها، وربما كانت طباع الحيوانات خيراً من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۖ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾^(١) فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ قال الله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۖ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(٢) فانكر عليهم الحكم بهذا وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج الإخبار لينبه العقول على أن هذا مما تحيله الفطر وتاباه العقول السليمة، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ

(١) سورة الأنفال، الآيات (٢٢ - ٢٣).

(٢) سورة القلم، الآيات (٣٥ - ٣٦).

النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿١﴾ وقال تعالى: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ ﴿٢﴾ وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٣﴾ بل الواحد من الخلق لا تستوي أعاليه وأسافله، فلا يستوي عقبه وعينه، ولا رأسه ورجلاه، ولا يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر. فالله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل والحزن والضار والنافع، وهذه أجزاء الأرض: منها ما يصلح جلأء للعين ومنها ما يصلح للأتون والنار. وبهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة: فكمال القدرة بخلق الأضداد. وكمال الحكمة تنزيلها منازلها ووضع كل منها في موضعه. والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته - فإن آمن بالقدرة قدح في الحكمة وعطلها وإن آمن بالحكمة قدح في القدرة ونقصها - بل يربط القدرة بالحكمة، ويعلم شمولها لجميع ما خلقه الله ويخلقه، فكما أنه لا يكون إلا بقدرته ومشيته فكذلك لا يكون إلا بحكمته. وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلاً، فيكفيها الإيمان بما تعلم وتشاهد منه، ثم تستدل على الغائب بالشاهد وتعتبر ما علمت بما لم تعلم. وقد ضرب الله الأمثال لعباده في كتابه وبين لهم ما في لوازم ما خلقه لهم وأنزله عليهم من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم وحياة الأرض والدواب وما خلقه لهم من المعادن التي بها صلاح أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم من الشر والخير وبين المغمور بالإضافة إلى الخير الحاصل بذلك فقال تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ

(١) سورة الحشر، آية ٢٠.

(٢) سورة ص، آية ٢٨.

(٣) سورة الزمر، آية ٩.

أَوْ مَتَّعَ زَيْدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١﴾
فأخبر سبحانه أن الماء بمخالطته سبب^(٢) الأرض إذا سال فلا بد من أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدًا عاليًا على وجه السيل، فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه ولا يرى إلا غثاءً ووسخاً ونحو ذلك ولا يرى ما تحته من مادة الحياة، وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها إذا أوقد عليها في النار ليتهيأ الانتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها ولا يتنفع به، وهذا لا بد منه في هذا وهذا يجاوزه بصره. وقد ذم تعالى من ضعفت بصيرته من المنافقين، وعمي عما في القرآن مما به ينال كل سعادة وعلم وهدى وصلاح وخير في الدنيا والآخرة لمن لم يجاوز بصره وسمعه وعود وعيده وبروقها وصواعقها وما أعد الله لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه وعقابه الذي هو- بالإضافة إلى ما فيه من حياة القلوب والأرواح ومن المعارف الإلهية- يبين طريق العبودية التي هي غاية كمال العبد، وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه قال تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ ضَمُّ بَكْمٍ عَمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيْءِ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافِهِ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴿٢٠﴾﴾ فهكذا حال كل من قصر نظره في بعض مخلوقات الرب سبحانه على ما لا بد منه

(١) سورة الرعد، آية ١٧.

(٢) سبب الأرض: الأرض المستوية البعيدة (لسان العرب ١/٤٦٠).

(٣) سورة البقرة، الآيات (١٧ - ٢٠).

من شر جزئي جداً بالإضافة إلى الخير الكثير، ولو لم تكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصته وأولياؤه من رسله وأنبيائه وأتباعهم لكفى بها خيراً ومصلحة، ومن عاداهم - وإن كانوا أضعاف أضعافهم - فهم كالقش والزبالة وغثاء السيل، لا يعبأ بكثرتهم ولا يقدر في الحكمة الإلهية، بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه لآلاف مؤلفة من النوع الآخر فإنه إذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشر الحاصل من وجود أصداده، وأثبت وأنفع وأحب إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له، وهذا كالشمس: فإن الخير الحاصل بها أنفع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر المقابل له بها، وأين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم؟ بل أين ذلك من نفع سيد ولد آدم وصلاح الأبدان والدين والدنيا والآخرة به؟.

مثل النفس البشرية وحالها. وقد ضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثلاً بدولاب أو طاحون شديد الدوران، أي شيء خطفه ألقاه تحته وأفسده، وعنده قيمه الذي يديره وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحداً، فربما جاء الغر الذي لا يعرف فيقترب منه فيحرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه، فإذا قيل لصاحبه: لِمَ لَمْ تجعله ساكناً لا يؤذي من اقترب منه؟ قال: هذه صفته اللازمة التي كان بها دولاباً وطاحوناً، ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه. وكذلك إذا أوقدنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد حاذق يحشوها، فإذا غفل عنها أفسدت وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره، فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقت لم يقل لصاحب النار: هلا قلت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه؟ فإنه يقول: هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بها. ولو جعلتها دون ذلك لم تحرقه أحجار الكلس. ولم تطبخ الأجر، ولم تنضج الأطعمة الغليظة ونحو ذلك. فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن النار من نفعها هو من فضل الله

ورحمته. وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها والتي لا تكون ناراً إلا بها، فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن ناراً، وكذلك النفس: فما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها وما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، والله خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك، فأما الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من العدم، والإنسان جاهل ظالم بالضرورة كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (١) فإن الله أخرجها من بطن أمه لا يعلم شيئاً، وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة والمظلومة، إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو أكثرها بها، وتلك الكمالات التي عدت كان وجودها سبباً لكمالات أخرى فصار عدمها مستلزماً لعدم تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها، فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطاً بالآخر فيستحيل وجوده بدونه، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، فإذا عدت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه - وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل ولوازمها من أصل الخلقة - صارت مستلزمة للشر، وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها. وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (٢) والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما ههنا (٣) فهو أمر عديم، ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّنَا تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٤) فإنه إذا اعترف بنقصه خص نفسه - بما حصل لها من عدم العلم والصبر - بالنسيان الذي أوجب فوات حفظه من

(٢) سورة طه، آية ١١٥.

(٤) سورة الأعراف، آية ٢٣.

(١) سورة الأحزاب، آية ٧٢.

(٣) انظر الطبري (٢٢١/١٦).

الجنة، ثم قال: ﴿وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١) فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويقي العبد من ذلك وإلا ضرته آثارها ولا بد، كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق ونحوه وإلا ضره ولا بد، وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر، والمغفرة تمنع الشر، والرحمة توجب الخير، والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتية الحسنات وإلا هلك ولا بد، إذ عاد كما كان ظالماً لنفسه ظلوماً بنفسه، فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها، وهي متحركة بالذات فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبها، وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفساً لأن ما ليس حساساً متحركاً بالإرادة فليس نفساً، ففي الصحيح عن النبي ﷺ: «أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثُ وَهَمَامٍ»^(٢) فالحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم والهم مبدأ الإرادة فالنفس لا تكون إلا مُريدة عاملة فإن لم توفق للإرادة

(١) سورة الأعراف، آية ٢٣.

(٢) حسن رواه أبو داود (٤/٢٧٨/٤٩٥٠) في الأدب، باب تغيير الأسماء، والنسائي (٢١٨/٦ - ٢١٩) في الخيل، باب ما يستحب في شية الخيل. وأحمد (٤/٣٤٥) والبخاري في الأدب المفرد (ح ٨١٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/٣٠٦) في الضحايا، باب ما يستحب أن يسمى به كلهم من رواية عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي مرفوعاً وعقيل بن شبيب: مجهول (التقريب ٢/٢٩) وليس هو في الصحيحين ولا في أحدهما كما ذكر الإمام وقال الشيخ ناصر الألباني: ورواه ابن وهب في الجامع (ص ٧) من رواية عبد الوهاب بن بخت مرفوعاً وهو مرسل رجاله ثقات رجال مسلم ورواه كذلك (ص ٨) من رواية عبد الله بن عامر اليحصبي مرفوعاً وهو مرسل وإسناده صحيح (السلسلة الصحيحة ح ١٠٤٠) ورواه ابن عدي في الكامل (١/٢٣٢) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً وسنده ضعيف وعلته إبراهيم قال عنه ابن عدي (مع ضعفه يكتب حديثه وعندي أنه لا يجوز الاحتجاج به).

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (ق ١/ ج ٥/ ص ٣٥) من حديث عبد الله بن جراد وقال البخاري في إسناده نظراً. والحديث حسن بطرقه إن شاء الله تعالى.

الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾﴾^(١) فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وإن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. وقال تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾^(٢) قال طاووس ومقاتل وغيرهما: لا يصبر عن النساء. وقال الحسن: هو خلقه من ماء مهين. وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر الهوى^(٣). والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر: فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف حاجة الإنسان العلم، ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في إلى الله من لوازم صيب الحدود. فبالإضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ضعفه. ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. وخلق على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه ويشن عليه بها. وهو موجب حكمته وعزته، فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة، إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته، وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبراً وفجوراً، بل أخص من ذلك، مثل كونها صلاة وصياماً وحجاً وزناً وسرقة وأكلًا وشرباً، إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه، وموجب أمر الله ونهيه، والله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلقه مما لو شاءه لخلقه، وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع في معصيته، وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه

(١) سورة المعارج، الآيات (١٩ - ٢٢).

(٢) سورة النساء، آية ٢٨.

(٣) انظر الطبري (٣٠/٥) ففيه قول طاووس وسنده إليه صحيح.

الرحمة، وأحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع. وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة مطلوبة وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا بها، فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة وبين اسمه العزيز تارة كقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١) ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٢) وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾^(٣) ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(٤) ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾^(٥) فإن العزة تتضمن القوة، والله القوة جميعاً، يقال: عز يعز - بفتح العين - إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز: الصلبة الشديدة، وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر، فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة - لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلباً، ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عن يرومه والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع عن غيره، ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط. ولا ريب أن قهر المربوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر فإن قهره عن إرادته وجعله غير مرید كان أقوى أنواع القهر، والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف والعجز فالعز يقتضي كمال القدرة، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذماً له بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصري: إنك متكبر. فقال: لست

(١) سورة النساء، آية ٢٦. وسورة الأنفال، آية ٧١.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٤٠.

(٣) سورة المائدة، آية ٣٨.

(٤) سورة النساء، آية ١٥٨.

(٥) سورة الفتح، آية ٤.

بمتكبر، ولكنني عزيز. وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١)

وقال ابن مسعود: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر». وقال النبي ﷺ: «اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين: عُمر بن الخطاب، أو أبي جهل بن هشام»^(٢) وفي بعض الآثار: إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك، ولا يجدونها إلا في طاعة الله عز وجل. وفي الحديث: «اللَّهُمَّ أَعِزَّنَا بِطَاعَتِكَ وَلَا تُدِلَّنَا بِمَعْصِيَتِكَ»^(٣). وقال بعضهم: من المعصية إلى عز الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ

(١) سورة المنافقون، آية ٨.

(٢) صحيح رواه الترمذي (٦١٧/٥ ح ٣٦٨١) في المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

ورواه أحمد (٩٥/٢) وابن حبان (١٧/٩ ح ٦٨٤٢ الإحسان).

والبيهقي (٢١٦/٢) في دلائل النبوة كلهم من طريق خارجة بن عبدالله عن نافع عن ابن عمر وخارجة: صدوق له أوهام (التقريب ٢١٠/١).

ورواه الترمذي (٣٦٨٣٥ ح ٣٦٨٤) في المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي المناكير.

ورواه الحاكم (٨٣/٣) في مستدركه والطبراني في الكبير (١٩٦/١٠ - ١٩٧/١ ح ١٠٣١٤) من رواية ابن مسعود وفيه مجالدين سعيد قال الهيثمي: وقد وثق (المجمع ٦٤/٩ - ٦٥) وقال ابن حجر فيه: ليس بالقوي (التقريب ٢٢٩/٢) وروى له مسلم.

قال الهيثمي: ورواه الطبراني في الأوسط من طريق القاسم بن عثمان عن أنس والقاسم: قال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها (المغني في الضعفاء ٥٢٠/٢) والحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله ورواية الحاكم على شرط مسلم وليست على شرطيهما كما ذكر الحاكم ووافقه الذهبي مجالدين سعيد من رجال مسلم فقط.

(٣) لم أجده مع طول البحث والتفتيش.

الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ»^(١). فالقدرة إن لم يكن معها حكمة بل كان القادر يفعل ما يريد بلا نظر في العاقبة، ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعلها فساداً كصاحب شهوات الغي والظلم، الذي يفعل بقوته ما يريد من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس، فإن هذا وإن كان له بقوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده، وكذلك العلم كماله أن تقترن به الحكمة وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجهه، بل يريد ما يهواه، سفيه غاو وعلمه عون على الشر والفساد هذا إذا كان عالماً قادراً مريداً له إرادة من غير حكمة، وإن قدر أنه لا إرادة له بحال فهذا أولاً ممتنع من الحي، فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور، وأما القدرة والقوة إذا قدر وجودها بدون إرادة فهي كقوة الجماد، فإن القوة الطبيعية التي هي مبدأ الفعل والحركة لا إرادة لها وقد قال بعض الناس: إن للجماد شعوراً يليق به واحتج بقوله تعالى:

﴿وَأَنَّ مِنَ الْفَجَارَةِ لَمَّا يَنْفَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْقُوقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَلْمَاءٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْهِيضُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾^(٢) وبقوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾^(٣) وهذه المسألة كبيرة تحتاج إلى كلام لا يليق بهذا الموضع. والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح وإنما يحصل ذلك بالحكمة معها، واسمه سبحانه «الحكيم» يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية وهو حكيم في كل ما خلقه وأمر به.

(١) تقدم تخريجه وهو في مسلم: (٤/٢٠٥٢/ح ٢٦٦٤) في القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز وعند أحمد (٢/٣٦٦ و ٣٧٠) هذا ما قلته سابقاً وهو كذلك عند ابن ماجه (٢/١٣٩٥/ح ٤١٦٨) في الزهد باب التوكل واليقين.

(٢) سورة البقرة، آية ٧٤.

(٣) سورة الكهف، آية ٧٧.

والناس في هذا المقام أربع طوائف:

أقسام الناس في

(الطائفة الأولى) الجاحدة لقدرته وحكمته فلا يشتون له سبحانه قدرة فهم القدرة

ولا حكمة، كما يقوله من ينفي كونه تعالى فاعلاً مختاراً وأن صدور العالم والحكمة.

عنه بالإيجاب الذاتي لا بالقدرة والاختيار وهؤلاء يشتون حكمة يسمونها عناية القسم الأول.

إلهية، وهم من أشد الناس تناقضاً، إذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار

وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية من غير أن

يرجع منها إلى الرب سبحانه إرادة ولا حكمة وهؤلاء كما أنهم مكذبون

لجميع الرسل فإنهم مخالفون لصريح العقل والفترة، قد نسبوا للرب

سبحانه أعظم النقص، وجعلوا كل قادر مريد مختار أكمل منه وإن كان

من كان، بل سلبهم القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شر من شرك

عباد الأصنام به بكثير، وشر من قول النصارى أنه - تعالى عن قولهم - ثالث

ثلاثة وأن له صاحبة وولداً، فإن هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة واختياراً

وحكمة، ووصفوه مع ذلك بما لا يليق به. وأما أولئك فنفوا ربوبيته وقدرته

بالكلية وأثبتوا له أسماء لا حقائق لها ولا معنى.

و(الطائفة الثانية) أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات وجحدت القسم الثاني.

حكمته وما له في خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التي

يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فحافظت على القدر وجحدت الحكمة، وهؤلاء

هم النفاة للتعليل والأسباب والقوى والطبائع في المخلوقات، فعندهم لا

يفعل لشيء ولا لأجل شيء، وليس في القرآن عندهم لام تعليل ولا باء

تسبب، وكل لام توهم التعليل فهي عندهم لام العاقبة، وكل باء تشعر

بالتسبب فهي عندهم باء المصاحبة وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم بما نفوه

من الحكمة والتعليل والأسباب فاستطالوا عليهم بذلك، فوجدوا مقالاً واسعاً

بالشناعة فقالوا وشنعوا، ولعمر والله إنهم لمحقون في أكثر ما شنعوا عليهم

به، إذ نفي الحكمة والتعليل والأسباب له من لوازم في غاية الشناعة،

والتزامها بمكابرة ظاهرة لعامة العقلاء.

القسم الثالث.

و (الطائفة الثالثة) أقرت بحكمته وأثبتت الأسباب والعلل والغايات في أفعاله وأحكامه، ووجدت كمال قدرته، فنفت قدرته على شطر العالم وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والإنس وطاعاتهم، بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره سبحانه، ولا يوصف بالقدرة عليها ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملكه، وليس في مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمناً والمصلي مصلياً والموفق موفقاً، بل هو الذي تجعل نفسه كذلك. وعندهم أن أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس كانت بغير مشيئته واختياره فتعالى الله عن قولهم. وهؤلاء سلطوا عليهم نفاة الحكمة والتعليل والأسباب فمزقوهم كل ممزق ووجدوا طريقاً واسعاً إلى الشناعة عليهم، وأبدوا تناقضهم فقالوا وشنعوا، ورموهم بكل داهية. ونفي قدرة الرب سبحانه على شطر المملكة له لوازم في غاية الشناعة والقبح والفساد، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء، ونفي التزامها تناقض بين، فصاروا بذلك بين التناقض - وهو أحسن حالهم - وبين التزام تلك العظائم التي تخرج عن الإيمان، كما كان نفاة الحكمة والأسباب والغايات كذلك.

القسم الرابع.

فهدى الله (الطائفة الرابعة) لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فآمنوا بالكتاب كله، وأقروا بالحق جميعه، ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق، وخالفوهم فيما قالوه من الباطل، فآمنوا بخلق الله وأمره بقدره وشرعه وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره، وأنه له الحكمة البالغة والنعمة السابغة، وأنه على كل شيء قدير: فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها وصفاتها، كما لا يخرج عن علمه، فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته. وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه، وأنه لا حجة لأحد عليه بل لله الحجة البالغة، وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، بل كان تعذيبهم منه عدلاً منه وحكمة لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة كما

يقوله الجبرية، ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم، بل يؤمنون به ولا يحتجون به ويعلمون أن الله سبحانه أنعم عليهم بالطاعات وأنها من نعمته عليهم وفضله وإحسانه، وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة، وأنهم هم جناتها وهم الذين اجتروحوها، ولا يحملونها على القضاء والقدر مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان، وأن مشيئة الله سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به، وأنه لو شاء ألا يُعصى لما عُصي وأنه تعالى أعز وأجل من أن يعصى قسراً، والعباد أقل من ذلك وأهون، وأنه ما شاء الله كان وكل كائن فهو بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن فلعدم مشيئته، فله الخلق والأمر وله الملك والحمد وله القدرة التامة والحكمة الشاملة البالغة. فهذه الطائفة هم أهل البصر التام، والأولى لهم العمى المطلق، والثانية والثالثة كل طائفة منهما لها عين عمياء، ومع هذا فسرى العمى من العين العمياء إلى العين الصحيحة فأعماهما ولا يستكثر تكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها، فلو تكررت ما تكررت فالحاجة إليها في محل الضرورة. والله المستعان.

فَضْلٌ فِي إِثْبَاتِ الْحَمْدِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

نسبة القدرة
والحكمة لله
تستلزم أمراً ثالثاً.
وهو الحمد.

ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامهما وجامع شملهما، وتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء هذين الأصلين وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين فإنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه، فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل وأعدائهم، وهو المحمود على عدله في أعدائه كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه، فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السموات السبع والأرض ومن فيهن: ﴿وَلَا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ﴾^(١) وكان في قول النبي ﷺ عند الاعتدال من الركوع: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»^(٢) فله سبحانه الحمد حمداً يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين

(١) سور الإسراء، آية ٤٤.

(٢) رواه مسلم (٣٤٧/١ ح ٤٧٧) في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع وأبو داود (٢٢٤/١ ح ٤٨٧) في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والنسائي (١٩٨/٣) في الافتتاح، باب ما يقول في قيامه من الركوع من حديث أبي سعيد الخدري.

ورواه مسلم (٣٤٧/١ ح ٤٧٨) في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث ابن عباس.

ورواه كذلك (٣٤٦/١ ح ٤٧٦) في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث عبد الله ابن أبي أوفى.

السموات والأرض، ويملاً ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده. وذاك يحتمل أمرين: أحدهما: أن يملأ ما يخلقه الله بعد السموات والأرض، والمعنى أن الحمد ملء ما خلقتة وملء ما تخلقه بعد ذلك. الثاني: أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء بعد يملؤه حمدك، أي يقدر مملوءاً بحمدك وإن لم يكن موجوداً. ولكن يقال: المعنى الأول أقوى لأن قوله: «مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ» يقتضي أنه شيء يشاؤه، وما شاء كان، والمشية متعلقة بعينه لا بمجرد ملء الحمد له. فتأمله لكنه إذا شاء كونه فله الحمد ملؤه، فالمشيئة راجعة إلى المملوء بالحمد، فلا بد أن يكون شيئاً موجوداً يملؤه حمده وأيضاً فإن قوله: «من شيء بعد» يقتضي أنه شيء يشاؤه سبحانه بعد هذه المخلوقات كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته من القيامة وما بعدها.

ولو أريد تقدير خلقه لقليل: وملء ما شئت من شيء مع ذلك لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضاً فإنه لم يقل: ملء ما شئت أن يملأه الحمد، بل قال: ما شئت. والعبد قد حمد حمداً أخبر به، وإن ثناءه ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب سبحانه وما يشاء بعد ذلك، وأيضاً فقوله: «وملء ما شئت من شيء بعد» يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك، وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدر، وقد لا تتعلق وأيضاً فإذا قيل: «ما شئت من شيء بعد ذلك» كان الحمد مالئاً لما هو موجود يشاؤه الرب دائماً، ولا ريب أن له الحمد دائماً في الأولى والآخرة، وأما إذا قدر ما يملؤه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد لها، وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الأعداد، ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليقه بالمشيئة، بل قيل: «ملء ما لا يتناهى» فأما ما يشاؤه الرب فلا يكون إلا موجوداً مقدراً، وإن كان لا آخر لنوع الحوادث أو بقاء ما يبقى منها فهذا كله مما يشاؤه بعد وأيضاً فالحمد هو معنى الحمد. الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له ومحاسن المحمود تعالى إما

قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته، فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها، فلا محامد فيه البتة فالحمد لله الذي يملأ المخلوقات ما وجد منها ويوجد هو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته، وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولا مذام، فجعل الحمد ماثلاً له لا حقيقة له.

معنى قوله وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملأ السموات والأرض وما الحمد لله ملء بينهما، فقالت طائفة على جهة التمثيل: أي لو كان أجساماً لملأ السموات والأرض وما بينهما قالوا: فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا تملأ بها الأجسام، ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام. والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد. فإن ملء كل شيء يكون بحسب المالىء والمملوء، فإذا قيل امتلأ الإناء ماءً وامتلأت الجفنة طعاماً فهذا الامتلاء نوع، وإذا قيل: امتلأت الدار رجالاً وامتلأت المدينة خيلاً ورجالاً فهذا نوع آخر. وإذا قيل: امتلأ الكتاب سطوراً فهذا نوع آخر، وإذا قيل: امتلأت مسامع الناس حمداً أو ذمماً لفلان فهذا نوع آخر كما في أثر معروف: «أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس عليه، وأهل النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس له»^(١). وقال عمر بن الخطاب في عبدالله بن مسعود كنيف مليء علماً^(٢). ويقال: فلان علمه قد ملأ الدنيا. وكان يقال: ملأ

(١) حسن رواه ابن ماجه (١٤١٢/٢) في الزهد، باب الثناء الحسن قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (مخطوط ل ٢٦٨/ب) قلت فيه محمد بن سليم أبو هلال: قال ابن معين: صدوق وقال النسائي ليس بالقوي ووثقه أبو داود (الكاشف ٤٩/٣) وقال ابن حجر: صدوق فيه لين (التقريب ١٦٦/٢) فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

(٢) رواه الطبراني في الكبير (٤٠٨/٩) ح ٩٧٣٥ وعبدالرزاق (ح رقم ١٨١٨٧) من رواية قتادة عن عمر وقتادة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ابن أبي الدنيا الدنيا علماً. ويقال: صيت فلان قد ملأ الدنيا وضيق الآفاق وحبه قد ملأ القلوب، وبغض فلان قد ملأ القلوب، وامتلاً قلبه رعباً، وهذا أكثر من أن تستوعب شواهد، وهو حقيقة في بابه وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتة، والأصل الحقيقة الواحدة، والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال^(١)، فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك وليس هذا موضع تقرير المسألة.

والمقصود أن الرب أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم سوء وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم موصوف بصفة الكمال مذكور بنعوت الجلال منزّه عن الشبيه والمثال ومنزه عما يضاد صفات كماله: فمنزه عن الموت المضاد للحياة، وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم منزّه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب^(٢) شيء عن علمه، موصوف بالقدرة التامة منزّه عن ضدها من العجز واللغوب^(٣) والإعياء، موصوف بالعدل المنزه عن الظلم، موصوف بالحكمة منزّه عن العبث، موصوف بالسمع والبصر منزّه عن أضدادهما من الصمم والبكم موصوف بالعلو والفوقية منزّه عن أضداد ذلك، موصوف بالغنى التام منزّه عما يضاده بوجه من الوجوه، ومستحق للحمد كله فيستحيل أن يكون غير محمود كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي، وله الحمد كله واجب لذاته فلا يكون إلا محموداً كما لا يكون إلا إلهاً ورباً وقادراً.

(١) انظر تفصيل هذه المسألة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية: الحقيقة والمجاز وهي مطبوعة مع مجموع الفتاوى.

(٢) العزوب: الغيبة والذهاب (القاموس باب الباء فصل العين).

(٣) اللغوب: الحمقة والضعف (القاموس باب الباء فصل اللام).

معنى الحمد
كله لله.

فإذا قيل: «الحمد كله لله» فهذا له معنيان: (أحدهما) أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود التام، وإن كان بعض خلقه يحمد أيضاً كما يحمد رسله وأنبيأؤه وأتباعهم - فذلك من حمده تبارك وتعالى بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده فهو المحمود أولاً وآخرأً وظاهراً وباطناً، وهذا كما أنه بكل شيء عليم، وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليمه، وفي الدعاء المأثور: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ»^(١)، وهو سبحانه له الملك وقد أتى من الملك بعض خلقه، وله الحمد وقد أتى غيره من الحمد ما شاء. وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه، فحمده أيضاً داخل في حمده، فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولية أيضاً، وإذا قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ» فالمراد به أنت المستحق لكل حمد، ليس المراد به الحمد الخارجي فقط. (المعنى الثاني) أن يقال: «لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ» أي الحمد التام الكامل فهذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة. والتحقق أن له الحمد بالمعنيين جميعاً، فله عموم الحمد وكماله، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه، كما أن له الملك التام العام فلا يملك كل شيء إلا هو وليس الملك التام الكامل إلا له وأتباع الرسل يشبتون له كمال الملك وكمال الحمد فإنهم يقولون: إنه خالق كل شيء وربّه ومليكه، لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيتته شيء البتة فله الملك كله. والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد، ويخرجون سائر حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه. وأتباع الرسل على يجعلون ذلك كله داخلاً في ملكه وقدرته ويشبتون كمال الحمد أيضاً، وأنه الأشاعرة نفاة المحمود على جميع ذلك وعلى كمال الحمد أيضاً، وأنه المحمود على الحكمة.

(١) لم أجده مع طول البحث والتفتيش.

جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه، لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. وأما نفاة الحكمة والأسباب من مثبتي القدر فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمداً كما لا يثبتون له الحكمة فإن الحمد من لوازم الحكمة والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئاً لشيء فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة من فعله، فأما من لا يفعل شيئاً لشيء البتة فلا يتصور في حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون: ليس في أفعاله وأحكامه لام التعليل، وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها اقتراناً عادياً، لا أن هذا كان لأجل هذا، ولا نشأ السبب لأجل المسبب، بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة، إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة التي ترجح مثلاً على مثل، بل لا مرجح أصلاً، وليس عندهم في الأجسام طبائع وقوى تكون أسباباً لحركاتها، ولا في العين قوة امتازت بها على الرجل يبصر بها ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها عن الظهر، بل خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصاً لمثل على مثل بلا سبب أصلاً ولا حكمة، فهؤلاء لم يثبتوا له كمال الحمد، كما لم يثبت له أولئك كمال الملك، وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمة، ولهذا كان منكرو الأسباب والقوى والطبائع يقولون: العقل نوع من العلوم الضرورية كما قاله القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو يعلى بن الفراء وأتباعهما. وقد نص أحمد على أنه غريزة، وكذلك الحارث المحاسبي وغيرهما، فأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سبباً، وأبطلوا مسميات هذه الأسماء جملة وقالوا: إن ما في الشريعة من المصالح والحكم لم يشرع الرب سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلها بل اتفق اقترانها بها أمراً اتفاقياً، كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواء، والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي. وهم فريقان: أحدهما لا يعرجون على المناسبات ولا يثبتون العلل بها البتة، وإنما يعتمدون على تأثير العلة بنص أو إجماع، فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبيهة.

والفريق الثاني أصلحوا المذهب بعض الإصلاح وقربوه بعض الشيء وأزالوا تلك النفرة عنه، فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح، ولم يمكنهم الكلام في الفقه إلا بذلك، ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقتراناً عادياً غير مقصود في نفسه والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران، وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب بما في مخلوقاته من الأحكام والإتقان والمصالح، وهذا تناقض بين منهم، فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه، وأما من لم يفعل لأجل ذلك الإحكام والإتقان وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم، ففي أفعال الحيوانات من الإحكام والإتقان والحكم ما هو معروف لمن تأمله، ولكن لما لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على علمها. والمقصود أن هؤلاء إذا قالوا: إنه تعالى لا يفعل لحكمة امتنع عندهم أن يكون الإحكام دليلاً على العلم وأيضاً فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على ما فعله لأمر ما حصل للعباد من نفع، فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهم ولا خلقه لنفعهم ومصالحهم، بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأجل كذا ولا لنفع أحد ولا لضره، فكيف يتصور في حق من يكون فعله ذلك حمد؟ فلا يحمد على فعل عدل، ولا على ترك ظلم، لأن الظلم - عندهم - هو الممتنع الذي لا يدخل في المقدور، وذلك لا يمدح أحد على تركه وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل فالظلم مستحيل عندهم إذ هو عبارة عن الممتنع المستحيل لذاته الذي لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اختياري فلا يتعلق به حمد، وإخباره تعالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلاً لا أن هناك شيئاً هو قسط في نفسه يمكن وجوبه ضده، وكذلك قوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(١) نفي عندهم لما

(١) سورة فصلت، آية ٤٦.

هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له، كجعل الجسم في مكانين في آن واحد، وجعله موجوداً معدوماً في آن واحد، فهذا ونحوه عندهم هو الظلم الذي تنزه عنه، وكذلك قوله: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا»^(١) فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين وليس هناك ممكن يكون ظلماً في نفسه وقد حرمه على نفسه، ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراد لم يقدر عليه. وأيضاً فإنه قال: «وجعلته محرماً بينكم» فالذي حرمه على نفسه هو الذي جعله محرماً بين عباده وهو الظلم المقدور الذي يستحق تاركة الحمد والثناء. والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرة المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم، ولكن ردوا باطلاً بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجلاً مرة يغلبون ومرة يغلبون لم يستقر لهم النصر، وإنما النصر الثابتة لأهل السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير رسول الله ﷺ، ولم يلتزموا غير ما جاء به، ولم يؤصلوا أصلاً ببدعة يسلطون عليهم به خصومهم، بل أصلهم ما دلّ عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به الفطر والعقول.

(١) رواه مسلم (٤/١٩٩٤) ح (٢٥٧٧) في البر والصلة باب تحريم الظلم.

فَضْلُ فِي بَيَانِ أَنَّ حَمْدَهُ تَعَالَى شَامِلٌ لِكُلِّ مَا يَمْدَحُهُ

معنى حمد المدح وحمد الشكر. وإحسان ونعمة وامتحان وبلية، وما يقضيه من طاعة ومعصية، والله تعالى محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر، أما حمد المدح فالله محمود على كل ما خلق إذ هو رب العالمين والحمد لله رب العالمين وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه من الإحسان، والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر كانا نعمة والطاعة من أجل نعمه، وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والإستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار المحمودودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضاً وإن كان سببها مسخوطاً مبغوضاً للرب سبحانه، ولكنه يحب ما يترتب عليها من التوبة والإستغفار، وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دؤية^(١) مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامها في أصل شجرة فجاء حتى أخذها، فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته، فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب إليه سبحانه من عدمه، وله أسباب ولوازم لا بد منها، وما يحصل لتقدير عدمه من الطاعات وإن كان محبوباً له فهذا الفرح

(١) الدؤية: الفلاة (القاموس باب الباء فصل اللام).

أحب إليه بكثير ووجوده بدون لازمه ممتنع، فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة. هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه، وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفاً على أسباب لا تحصل بدونها، فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والإنكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه وإن كان من الابتلاء والإمتحان باعتبار صورته ونفسه والرب سبحانه محمود على الأمرين، فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والإنكسار فهو عين مصلحة العبد والإعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية، وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملاء الأعلى ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليرتبط على ذلك الآثار المناسبة لها ومساكنة من تليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل، فإن هذه النفوس إذا كانت مهياً لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهياً له ولا يليق بها سواه والرب سبحانه محمود على ذلك أيضاً كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له فما كل أحد قابلاً لنعمته تعالى فحمده وحكمته تقتضي أن لا يودع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها. ولا يبقى إلا أن يقال: فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته؟ فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه كفاية. وأن خلق الأضداد والمقابلات وترتيب آثارها عليها موجب ربوبيته

وحكمته وعلمه وعزته، وأن تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية. خلق الأضداد فيه وأيضاً فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن، فإنها إذا وقعت فهو مأمور بتحقيق مصالح أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه أو بقلبه ولسانه فقط، أو بقلبه فقط، ومأمور أن العباد. يجاهد أربابها بحسب الإمكان، فيرتب له على الإنكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك.

والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة، وكان في تمكين أهل الكفر والفسق والعصيان من ذلك إيصال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعادة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالة فيه والمعادة فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له، فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة، وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يمكنه من مال ورياسة وقوة في مرضاة محبوبة والتقرب إليه، فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة، ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذواتاً وأسباباً وأعمالاً وأخلاقاً وطبائع تقتضي معادة من يحبه ويؤثر مرضاته لها وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له، ولكن الشأن في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها، فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرياسة، فإن أعطي منها رضي وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته، فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالة فيه والمعادة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ومضرتة، ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عند لأجله في مرضاته، ولا يتحيز إليهم وهو يرى محاباً نفسه وملأها بأيديهم فيرضى مفارقتهم ومشاققتهم وإيثار موالة الحق عليهم، فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار. وأيضاً فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من خوضها وشهواتها محبة لله

وإثارة لمرضاته وطلباً للزلفى لديه والقرب منه. وأيضاً فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية، بل كانت ملكية، فإن الله سبحانه خلق خلقه تفاوت خلق الله أطواراً: فخلق الملائكة عقولاً لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف في الطباع. ما يراد من مادة نورية لا تقتضي شيئاً من الآثار والطباع المذمومة، وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها، وخلق الثقلين - الجن والإنس - وركب فيهم العقول والشهوات والطباع المختلفة لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها. وهؤلاء هم أهل الإمتحان والابتلاء، وهم المعرضون للثواب والعقاب ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة وخلق واحد ولم يفاوت بينهم، لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الإلهية، ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطاً واحداً لوجد الملحد مقالاً وقال: هذا مقتضى الطبيعة، ولو كان فاعلاً بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته ولفعل الشيء وضده والشيء وخلافه. وكذلك لولا شهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضاً مقالاً وقال: لو كان لهذا العالم خالقاً مختاراً لوجدت فيه الحوادث على حسب إرادته واختياره، كما روى الحسن أو غيره قال: كان أصحاب محمد يقولون: جل ربنا القديم، إنه لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك فيه إنه لو كان لهذا العالم خالق لأحدثه بينا هو ليل إذ جاء نهار وبيننا هو نهار إذ جاء ليل، بينا هو صحو إذ جاء غيم وبيننا هو غيم إذ جاء صحو، ونحو هذا من الكلام ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة، إذ هذا وهذا يستلزم ربوبيته وقدرته واختياره، ووقوع كل الكائنات على وفق مشيئته، فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه. ولهذا خلق سبحانه النوع الإنساني أربعة أقسام:

تنوع الخلق

الإنساني إلى

أربعة أقسام.

أحدها: لا من ذكر ولا أنثى وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم.

الثاني: خلقه من ذكر بلا أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع

آدم من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن.

الثالث: خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق المسيح عيسى بن مريم.

الرابع: خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى، وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال، وأنه ليس للنوع أب ولا أم وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبيع وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد، ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة إلى محلها محتاجة إلى حامل لها، وأنها من أدل الدلائل على وجود أمره في طبعها وخلقها، وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة، فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من ممالكه وعبيدة مسخرة لأمره تعالى منقادة لمشيئته، ودلائل الصنعة وإمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهدة عليها بأنها مخلوقة مصنوعة، لا تخلق ولا تفعل ولا تتصرف في ذاتها ونفسها، فضلاً عن إسناد الكائنات إليها.

والمقصود أن تنوع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك، وهو أيضاً من موجبات الحمد فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه أيضاً، فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته، فلكل اسم وصفة أثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له، فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها، وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع أن لا توجد كما تقدم التنبيه عليه. وأيضاً فإن تنوع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له، فكما تنوعت أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثر بكثرتها ومعلوم أنه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة، كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان، فهو محمود على هذا وعلى هذا، مع ما يتبع ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته وترك

حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنایات العبيد فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنه، وأنه لو عاجلهم بعقوبته وأخذهم بحقه لفضى إليهم أجلهم ولما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه، فله الحمد على عفوه وانتقامه، وعلى عدله وإحسانه، ولا سبيل إلى تعطيل أسباب حمده ولا بعضها. فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق التدبر، وليعطه حقه يطلعه على أبواب عظيمة من أسرار القدر، ويهبط به على رياض منه معشبة وحدائق مأنقة. والله الموفق الهادي للصواب.

وأيضاً فإن الله سبحانه نوع الأدلة الدالة عليه والتي تعرف عباده به غاية التنوع، وصرف الآيات وضرب الأمثال، ليقيم عليهم حجة البالغة تنوع الخلق ويتم عليهم بذلك نعمته السابعة، ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليهم الإلهي فيه إقامة سبحانه، بل الحجة كلها له والقدرة كلها له فأقام عليهم حجته، ولو شاء الحجة على لسوى بينهم في الهداية كما قال تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ الْعِبَادُ

لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١): فأخبر أن له الحجة البالغة، وهي التي بلغت إلى معنى الحجة صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به فلا يمكن للعقل دفعها ولا البالغة. جحدها، ثم أخبر أنه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم، ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته، ولكن حكمته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة، فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة، ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال، ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليهم، ولا حججه التي أقامها على صدق أنبيائه ورسله ولا كان للناس آية في فتيين التقتا فئة تقاتل في

(١) سورة الأنعام، آية ١٤٩.

سبيل الله، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، ولا كان للمخلق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق البحر لهم ودخلهم جميعاً فيه ثم إنجاء موسى وقومه ولم يفرق أحد منهم وأغرق فرعون وقومه لم ينج منهم أحد، فهذا التعرف إلى عباده وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لا سبيل إلى تعطيلها البتة ولا توجد بدون لوازمها.

وأيضاً فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل، قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبِيدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٦) ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (٢) يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويشكف غماً وينصر مظلوماً ويأخذ ظالماً ويفك عانياً ويغني فقيراً ويجبر كسيراً ويشفي مريضاً ويقلل عشرة ويستر عورة ويعز ذليلاً ويذل عزيزاً ويعطي سائلاً ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواماً ويضع آخرين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه عن ذلك.

(١) سورة آل عمران، الآيات (٢٦ - ٢٧).

(٢) سورة الرحمن، آية ٢٩.

وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني: حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ فقال: سئل عنها رسول الله ﷺ فقال: «مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذُنُوبًا وَيُفْرِجَ كَرْبًا وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَضَعَ آخَرِينَ»^(١)، وفيه أيضاً من حديث حماد بن سلمة حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، نور السموات من نور وجهه. أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة: تعرض عليه أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول النهار، فيطلع منها على ما يكره فيغضب فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش، فتسبح حملة العرش وسراقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في السموات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين، ويسبحون لذلك ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك ست ساعات ثم يدعو بالآرحام فينظر فيها ثلاث ساعات ﴿يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِشَاءً وَبِهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ فتلك تسع ساعات. ثم يدعو بالآرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ فتلك اثنتا عشرة ساعة. ثم قرأ عبد الله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ثم قال: هذا شأنكم وشأن ربكم

(١) سنده ضعيف ففيه الحماني ضعيف ومعاوية بن يحيى الصدفي (أبو روح الدمشقي) ضعيف (التقريب ٢/٢٦١). ورواه الطبري في تفسيره (٢٧/١٣٥) والبخاري (كشف الأستار ح ٢٢٢٦) والطبراني في الكبير والأوسط (المجمع ٧/١١٧) قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم فهو ضعيف جداً وقد جزم البخاري في صحيحه وقفه على أبي الدرداء (٨/٦٢٠).

عز وجل. وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر^(١)، وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه، فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفاً تاماً.

والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده، فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره، لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية، وحمد ثناء ومدح، ويجمعهما التبارك، معنى تبارك الله. خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية، وحمد ثناء ومدح، ويجمعهما التبارك، فتبارك الله يشمل ذلك كله، ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جداً، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية هي

(١) ضعيف فيه أبو ب بن عبد الله بن مركز قال: الحافظ: مستور (التقريب ٩٠/١) وقال الذهبي: تابعي قديم لا يعرف.

ورواه الطبراني: (٩/٢٠٠/ح ٨٨٨٦) قال في المجمع: وفيه أبو عبد السلام قال أبو حاتم: مجهول وقد ذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله بن مركز: لم أر من ذكره (المجمع ٨٥/١).

ورواه أبو نعيم في الحلية (١/١٣٧ - ١٣٨) من رواية حماد عن عبد الله بن مركز عن ابن مسعود.

(٢) سورة الأعراف، آية ٥٤.

حمده فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله، فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر: من الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته، وإقرار العبد بأن للعالم إلهاً حياً جامعاً لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهودة آثارها في الكائنات والعزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات، واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه، أو يخلفه في تدبير خلقه^(١)، أو يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه، أو يتوسط بينهم وبينه بتبليس أو فرية أو كذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك، ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ فساد معتقد لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره﴾^(٢) ولو كان معه آلهة أخرى كما يقوله أعداؤه المبطلون لوقع من المتكلمين.

النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال، ولا يصلح عليه وجود. ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب حمد عباده له أن يجعلنا عبيداً له خاصة ولم يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين، ولم يجعلنا عبيداً لإله نحتته الأفكار، لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا

(١) ومن هنا فالصحيح عدم جواز القول عن الإنسان أنه خليفة الله في الأرض.

(٢) سورة الأنبياء، آية ٢٢.

يملك لعبديه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، ولا ترفع إليه الأيدي ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا يصعد إليه الكلم الطيب، ولا يرفع إليه العمل الصالح، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه ولا محاذياً له ولا مبايناً، ولا هو مستو على عرشه ولا هو فوق عبادته، وحظ العرش منه حظ الحشوش والأخيلية ولا تنزل الملائكة من عنده بل لا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يقرب منه شيء، ولا يجب ولا يحب، ولا يلتذ المؤمنون بالنظر إلى وجهه الكريم في دار الثواب، بل ليس له وجه يرى ولا له يد يقبض بها السموات وأخرى يقبض بها الأرض، ولا فعل يقوم به ولا حكمة تقوم به، ولا كلم موسى تكليماً، ولا تجلى للجبل فجعله دكاً هشيماً، ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول أسأل عن عبادي غيري، ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السموات والأرضين، وتنعيم أعدائه من الكفاربه والمحاربين له والمكذبين له ولرسله، والكل بالنسبة إليه سواء ولا فرق البتة إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك، فامتنع للمخبر بأنه لا يفعله، لا لأنه في نفسه مناف لحكمته، ومع ذلك فرضاه عين غضبه وغضبه عين رضاه ومحبه كراهته وكراهته محبه، إن هي إلا إرادة محضة ومشية صرفة يشاء بها لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة، ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه، بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو ونسبه إليهم، ويعذبهم إذا لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه، يجوز في حكمته أن يعذب رجلاً إذا لم يكونوا نساءً ونساءً حيث لم يكونوا رجالاً وطوالاً حيث لم يكونوا قصاراً وبالعكس وسوداً إذا لم يكونوا بيضاً وبالعكس، بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس إذ لا قدرة لهم

الْبَتَّةَ عَلَى فَعْلٍ مَا أَمَرُوا بِهِ وَلَا تَرَكَ مَا نَهَوْا عَنْهُ^(١). فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ وَالشَّائِدُ الْحَسَنُ الْجَمِيلُ إِذْ لَمْ يَجْعَلْنَا عَبِيداً لِمَنْ هَذَا شَأْنُهُ فَنَكُونُ مُضِيِّعِينَ، لَيْسَ لَنَا رَبٌّ نَقْصِدُهُ، وَلَا صَمَدٌ نَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ وَنَعْبُدُهُ، وَلَا إِلَهٌ نَعُوْلُ عَلَيْهِ، وَلَا رَبٌّ نَرْجِعُ إِلَيْهِ بَلْ قُلُوبُنَا تَنَادِي فِي طَرَقِ الْحَيْرَةِ: مَنْ دَلَّنَا وَجَمَعَ عَلَيْنَا رَبّاً ضَائِعاً لَا هُوَ دَاخِلُ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجُهُ، وَلَا مَبَايِنٌ لَهُ وَلَا مُحَاذٌ لَهُ، وَلَا مُتَّصِلٌ بِهِ وَلَا مُنْفَصِلٌ عَنْهُ، وَلَا يَنْزِلُ مِنْ عِنْدِهِ شَيْءٌ وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا كَلِمٌ أَحَدٌ وَلَا يَكَلِمُهُ أَحَدٌ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يِعَاقِبَ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ مِنْ ذِكْرِهَا أَوْ أَخْبِرَ عَنْهُ بِهَا أَوْ أُثْبِتَ لَهَا. أَوْ نَسْبِهَا إِلَيْهِ أَوْ عَرَفَ بِهَا، بَلِ التَّوْحِيدُ الصَّرْفُ جَحْدُهَا وَتَعْطِيلُهَا عَنْهَا وَنَفْيُ قِيَامِهَا بِهِ وَاتِّصَافُهَا بِهَا، وَمَا لَمْ تَدْرِكْهُ عَقْلُنَا مِنْ ذَلِكَ فَالْوَاجِبُ نَفْيُهُ وَجَحْدُهُ وَتَكْفِيرُهُ مِنْ أَثْبِتِهِ وَاسْتِحْلَالُ دَمِهِ وَمَالِهِ أَوْ تَبْدِيْعِهِ وَتَضْلِيلِهِ وَتَفْسِيْقِهِ^(٢)، وَكَلِمَا كَانَ النِّفْيُ أَبْلَغُ كَانَ التَّوْحِيدُ أَثْمً، فَلَيْسَ كَذَا وَلَيْسَ كَذَا أَبْلَغُ فِي التَّوْحِيدِ مِنْ قَوْلِنَا هُوَ كَذَا وَهُوَ كَذَا. فَلِلَّهِ الْعَظِيمِ أَعْظَمُ حَمْدٍ وَأَتَمُّه وَأَكْمَلُهُ عَلَى مَا مِنْهُ بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَالْإِقْرَارِ بِصِفَاتِهِ الْعُلْيَا وَأَسْمَائِهِ الْحَسَنَى، وَإِقْرَارِ قُلُوبِنَا بِأَنَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قِيَوْمِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا يَزَالُ مَوْصُوفاً بِصِفَاتِ الْجَلَالِ، مَنُوعَتاً بِنَعَوَاتِ الْكَمَالِ، مُتَزَهِياً بِبَعْضِ صِفَاتِ عَنْ أَضْدَادِهَا مِنَ النِّقَاطِصِ وَالتَّشْبِيهِ وَالْمِثَالِ. فَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لِكَمَالِ الْكَمَالِ الَّتِي يُؤْمِنُ بِحَيَاتِهِ وَقِيُومِيَّتِهِ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. مَالِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي لِكَمَالِهَا الْمُؤْمِنُونَ. مَلِكُهُ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. الْعَالَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ الَّذِي لِكَمَالِ عِلْمِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِي الْخَلَائِقِ وَمَا خَلْفَهُمْ فَلَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ، وَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ دَبِيبَ الْخَوَاطِرِ فِي الْقُلُوبِ حَيْثُ لَا يَطْلُعُ عَلَيْهَا الْمَلِكُ

(١) جَمِيعُ هَذِهِ الْمَعْتَقَدَاتِ هِيَ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ بَلْ وَأَكْثَرُ مِنْهَا - رَاجِعٌ بَعْضُهَا مِنْهَا فِي (الرَّدِّ الْأَثَرِيِّ الْمَفِيدِ عَلَى الْبَيْجُورِيِّ فِي شَرْحِ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ) مِنْ تَأْلِيفِي.

(٢) كَحَالِ أَهْلِ الْبَدْعِ مَعَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب. البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما فوق السموات السبع. السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلظه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين، قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله وإني ليخفي عليّ بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١). القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمناً والكافر كافراً والبر براً والفاجر فاجراً، وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه، ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان، فإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه كما قيل:

وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحل

(١) حديث صحيح رواه النسائي (١٦٨/٦) في النكاح، باب الظهار وأحمد (٤٦/٦) والبخاري تعليقاً (٣٧٢/١٣) في التوحيد، باب قول الله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ وانظر تغليق التعليق وقد وصله الحافظ من طريق النسائي. ورواه أطول من هذا ابن ماجه (١/٦٦٦/ح ٢٠٦٣) في الطلاق، باب الظهار والحاكم (٤٨١/٢) وصححه ووافقه الذهبي.

ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه، ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسية السموات والأرض، ولم تسعه أرضه ولا سماواته ولم تحط به مخلوقاته، بل هو العالي على كل شيء وهو بكل شيء محيط، ولا تنفذ كلماته ولا تبدل، ولو أن البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر مداداً وأشجار الأرض أقلاماً، فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام، لنفذ المداد وفنيت الأقلام، ولم تنفذ كلماته إذ هي غير مخلوقة، ويستحيل أن يفنى غير مخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامه مخلوقاً - كما قاله من لم يقدره حق قدرة، ولا أثنى عليه بما هو أهله - لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام، لأنه إذا كان مخلوقاً فهو نوع من أنواع مخلوقاته، ولا يحتمل المخلوق إفناء هذا المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان. وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه، بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه ولا أقر لعبونهم من رؤيته ولا أحمى عندهم من قربه، وأنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وله النعمة السابغة على خلقه، وكل نعمة منه فضل وكل نعمة منه عدل، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأنه أفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدانها واليأس منها، وأنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهو دون طاقتهم، فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم، بخلاف وسعهم فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه كما هو الواقع.

وأنه سبحانه لا يعاقب أحداً بغير فعله ولا يعاقبه على فعل غيره، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه، وأنه حكيم كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شكور يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، لا أحد أصبر على أذى سمعه منه، ولا أحد أحب إليه الممدح منه ولا أحد أحب إليه العذر منه، ولا أحد أحب إليه الإحسان منه، فهو محسن

يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين جميل يحب الجمال، طيب يحب كل الطيب، نظيف يحب النظافة، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل حيي ستر يحب أهل الحياء والستر، غفور عفو يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم، صادق يحب الصادقين، رفيق يحب الرفق، جواد يحب الجود وأهله، رحيم يحب الرحماء وتر يحب الوتر، ويحب أسمائه وصفاته ويحب المتعبدين له بها ويحب من يسأله ويدعوه بها ويحب من يعرفها ويعقلها ويشني عليه بها ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي ﷺ: «لَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْمَذْحُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَتَنَّى عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ»^(١) وفي حديث آخر صحيح: «لَا أَحَدٌ أَضْبَرُ عَلَى أَذَى يَسْمَعِهِ مِنَ اللَّهِ، يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ»^(٢) ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجباها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو الجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثبت. ولما كان سبحانه يحب أسمائه وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها، فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لأن اتصافه بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا

(١) رواه البخاري (الفتح ٣١٩/٩) في النكاح، باب الغيرة و(الفتح ٣٩٥/٨) في التفسير باب قوله «وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ».

ومسلم (٢/٢١١٣/٤ ح ٢٧٦٠) في التوبة باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش وأحمد ٣٨١/١، ٤٣٦.

(٢) صحيح رواه أحمد (٤/٣٩٥/٤٠٥) وابن حبان (١٧/٢ الإحسان) عن عبد الله ابن قيس وسنده صحيح.

تحسن منه، لمنافاتها لصفات العبيد، وخروج من اتصف بها من رتبة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته، وتعديه طوره وحدّه، وهذا خلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة الإحسان والصبر والشكر فإنها لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية. والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال، منزّه عن كل نقص، له كل ثناء حسن ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل، ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء ولا يشئ عليه إلا أكمل الثناء وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على كل ما قدره وخلقته، وعلى ما أمر به وشرعه.

ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقراء آثارها في أسماء الله وصفاته الخلق والأمور، رأى الخلق والأمور منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان دالة العبد على آثارها فيهما وعلم - بحسب معرفته - ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا الفعل الحسن يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله فإنه لا يفعل خلاف والقيح. موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى في بعض الأحكام جوراً وظلماً أو سفهاً وعبثاً ومفسده أو ما لا يوجب حمداً وثناءً فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه بريء منه ورسوله، فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم وبالمصلحة لا بالمفسدة وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة وأمه الأمة المرحومة وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، فلا يخبر عنه إلا بحمده ولا يشئ عليه إلا بأحسن الثناء كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء.

حمد الأسماء

وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في والصفات.

أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاته أحد من خلقه لحاجته إليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الأولى والآخرة، وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على هذا كله في كتابه وحمد نفسه عليه، فتنوع حمده وأسباب حمده، وجمعها تارة وفرقها أخرى ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يشنون عليه، وليتجنب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه، قال تعالى:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَمْ عِوَجًا ۝ فَيَمْلِكُنْذِرًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَئِكَ أَجْنَحَةٌ مِّثْنَى وَثُلُثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٥) وقال: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٦)

(١) سورة الفاتحة، الآيات (٢ - ٤).

(٢) سورة الأنعام، آية ١.

(٣) سورة الكهف، الآيات (١ - ٢).

(٤) سورة سبأ، آية ١.

(٥) سورة القصص، آية ٧٠.

(٦) سورة فاطر، آية ١.

وقال: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَادَعُوهُ مَخْلَصِينَ لَهُ الَّذِينَ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) وقال: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾^(٢).

وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم والحكم لأهل طاعته بشوابه وكرامته والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهاناته ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣).

وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده، كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده، فقال عن أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ﴾^(٤) و ﴿دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمَدُكَ فِيهَا وَسَلَامٌ وَإِذَا دَعَوْنَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٥) وقال عن أهل النار: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٦﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(٦) وقال: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(٧) وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا مكذبين بآيات ربهم مشركين به جاحدين لإلهيته مفتريين عليه، وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حقه عليهم وأنه غير ظالم

(١) سورة غافر، آية ٦٥.

(٢) سورة الروم، الآيات (١٧ - ١٨).

(٣) سورة الزمر، آية ٧٥.

(٤) سورة الأعراف، آية ٤٣.

(٥) سورة يونس، آية ١٠.

(٦) سورة القصص الآيات (٧٤ - ٧٥).

(٧) سورة الملك، آية ١١.

لهم وأنهم إنما دخلوا النار بعدله وحمده وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه، لا كما تقول الجبرية. وتفصيل هذه الحكمة مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه، ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها، وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس، فسبحان وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، فله الحمد أولاً وآخرأ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده.

حمد النعم والالاء. فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده، وهو حمد الصفات والأسماء. والنوع الثاني حمد النعم والالاء، وهذا مشهود للخلقة برها وفاجرها مؤمنها وكافرها. من جزيل مواهبه وسعه عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداءً منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها، ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن اللطاف، وتبليغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال، وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعتهم عنهم أحسن الدفاع و حمايتهم عن مراتع الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينة في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين وكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم، وذكرهم قبل أن يذكروهم وأعطاهم قبل أن يسألوه وتحبب إليهم بنعمة مع غناه وتبغضهم إليه بالمعاصي وفقرهم إليه، ومع هذا كله فاتخذ لهم داراً وأعد لهم فيها من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين،

وملأها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها، ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها، ورضى منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جداً بالإضافة إلى بقاء دار النعيم، وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرأً وإن أساءوا واستغفروه أن يغفر لهم، ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات، وذكرهم بالآله وتعرف إليهم بأسمائهم، وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناً لا حاجة منه إليهم، ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلاً منه عليهم وخاطبهم بالطف الخطاب وأحلاه ونصحهم بأحسن النصائح ووصاهم بأكمل الوصايا وأمرهم بأشرف الخصال ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته وفتح لهم أبواب الهداية وعرفهم الأسباب التي تدينهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، ويخاطبهم بالطف الخطاب ويسميهم بأحسن أسمائهم كقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾^(١)، ﴿وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٢)، ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾^(٣)، ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ﴾^(٤)، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾^(٥) فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف كقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ

(١) إفتتاح كثير من الآيات.

(٢) سورة النور، آية ٣.

(٣) سورة الزمر، آية ٥٣.

(٤) سورة إبراهيم، آية ٣١.

(٥) سورة البقرة، آية ١٥.

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرًا نِعْمَتَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ رَبِّكَ الْكَرِيمُ
 الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
 تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
 تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
 فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
 تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
 أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ءَايَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ مُعَقِلُونَ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾
 يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا
 بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
 فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ
 يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

(١) سورة البقرة، آية (٢١ - ٢٢).

(٢) سورة فاطر، آية ٣.

(٣) سورة فاطر، آية ٥.

(٤) سورة الانفطار، الآيات (٦ - ٧).

(٥) سورة آل عمران، الآيات (١٠٢ - ١٠٣).

(٦) سورة آل عمران، آية (١١٨).

(٧) سورة الممتحنة، آية ١.

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ إِلَٰهٌ مُّخَشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخطفَكمُ النَّاسُ فَتَوَارِكُكُمْ وَيَنْصَرِفَ ۚ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ ﴿١﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِثْلَ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۚ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٧﴾ ﴿٢﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٢٨﴾ ﴿٣﴾ فتحت هذا الخطاب: إني عاديت إبليس وطرده من سمائي وباعدته من قربي إذ لم يسجد لأبيكم آدم، ثم أنتم يا بني توالونه وذريته من دوني وهم أعداء لكم. فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه الأرواح وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللفظ والنصيحة البالغة، وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل وأجل العلوم والمعارف قال تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ ﴿٢٩﴾ وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ

(١) سورة الانفال، الآيات (٢٤ - ٢٦).

(٢) سورة الحج، الآيات (٧٣ - ٧٤).

(٣) سورة الكهف، آية ٥٠.

(٤) سورة الزمر، آية ٧.

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿١﴾ وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ
الْإِسْرَافَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْقُسْرَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمُ
وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾
وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا
عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٦٨﴾﴾ (٣).

رحمة الله في أمره
ونهي.

ويتصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه
من لم يعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره: من تكليف عباده ما لا
يقدرُونَ عليه ولا طاقة لهم بفعله البتة، وتعذيبهم إن شكروهم وآمنوا به،
وخلق السموات والأرض وما بينهما لا لحكمة ولا لغاية، وأنه لم يخلق
خلقه لحاجة منه إليهم ولا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم كما قال:
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ يُطِيعُونِ﴾ (٤) فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم، ولا
ليربح عليهم، لكن خلقهم جوداً وإحساناً ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل
الأرباح كقوله: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَنْفُسَكُمْ﴾ (٥) ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلَا نَفْسَ يَمْهَدُونَ﴾ (٦) ولما أمرهم بالوضوء والغسل من الجنابة الذي يحط
عنهم أوزارهم ويدخلون به عليه ويرفع به درجاتهم قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ

(١) سورة المائدة، آية ٣.

(٢) سورة البقرة، آية ١٨٥.

(٣) سورة النساء، الآيات (٢٦ - ٢٨).

(٤) سورة الذاريات، الآيات (٥٦ - ٥٧).

(٥) سورة الإسراء، آية ٧.

(٦) سورة الروم، آية ٤٤.

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَنْ يَكُنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١﴾ وقال في الاضاحي والهدايا: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَنْ يَكُنْ يَنَالُهُ النُّقُورُ مِنْكُمْ﴾ (٢) وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (٣) يقول سبحانه: إني غني عما تنفقون أن ينالني منه شيء، حميد مستحق المحامد كلها، فإنفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له حمداً بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته وإنفاقكم إنما نفعه لكم وعائدته عليكم. ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه، وجذبه للقلوب والأرواح ومخالطته لها أن يعالج قلبه بالتقوى، وأن يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك، ويتعرض إلى الأسباب التي يناله بها. من صدق الرغبة واللجأ إلى الله أن يحيي قلبه ويزكيه ويجعل فيه الإيمان والحكمة، فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن أراد مطالعة أصول النعم فليدم سرح الذكر في رياض القرآن، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عبادته من أول القرآن إلى آخره حين خلق أهل النار وابتلاهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربتها، فالله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه، ونعمه ومحنه وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه،

(١) سورة المائدة، آية ٦.

(٢) سورة الحج، آية ٣٧.

(٣) سورة البقرة، آية ٢٦٧.

وفي كل ما قضاه وقدره، وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد وإنما هو التنبيه والإشارة. ومن استقرى الأسماء الحسنی وجدها مدائح وثناءً تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها ومع ذلك فله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر ولا هجست في الضمائر ولا لاحت لمتوسم ولا سنحت في فكر. ففي دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أُنْزِلَتْ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلِمَتْهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَعَمِّي»^(١). وفي الصحيح عنه ﷺ في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال: «فَيَفْتَحُ قَلْبِي مِنْ مَحَامِدِهِ بِشَيْءٍ لَا أَحْسَنُهُ الْآنَ»^(٢) وكان يقول في سجوده: «أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»^(٣) فلا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه

(١) حديث صحيح. رواه أحمد (٣٩١/١ - ٤٥١) والحاكم (٥٠٩/١) والطبرني في الكبير (٢٠٩/١٠ ح ١٠٣٥١) من رواية ابن مسعود.
وقال الهيثمي (١٣٦/١٠): رواه أحمد وأبو يعلى والبخاري والطبراني ورجال أحمد ورجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان.
قلت وأبو سلمة الجهني هو موسى بن عبدالله وهو من رجال مسلم فالحديث صحيح.

ورواه ابن السني (٣٤٣) وفيه عبدالله بن زييد بن الحارث الكوفي ذكره ابن أبي حاتم الرزاي في الجرح والتعديل (٦٢/٢) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مستور يستشهد به في المتابعات والشواهد.

(٢) تقدم تخريجه. من حديث البخاري ومسلم.

(٣) رواه مسلم (٤٨٦/٣٥٢/١) في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود والنسائي (٢٢٣/٢) في افتتاح الصلاة باب نوع آخر وأحمد في المسند (٢٠١/٥٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر.

فإن قيل: فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان صور الابتلاء في الآلام للأطفال والحيوانات ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا خلقه رحمة منه عقاب عليه؟ وما تقولون في الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والحكمة فيها له. والخافض ونحوها؟ قيل: قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة والعقل المستقيم وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيده إلا عمى وتحيراً ونحن نزيد ما تقدم ايضاحاً وبياناً إذ بسط هذا المقام أولى من اختصاره فنقول: قد علمت أن جميع أسماء الرب سبحانه حسنى وصفاته كمال وأفعاله حكمة ومصلحة، وله كل ثناء وكل حمد ومدحة، وكل خير فمنه وله وبيده، والشر ليس إليه بوجه من الوجوه. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل، وحكمه على كل ما يرد عليك، وحاكم إليه واجعله آخيتك التي ترجع إليها وتعتمد عليها. واعلم أن الله خصائص في خلقه ورحمة وفضلاً يختص به من يشاء، وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته، فأياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة إنه هلا سؤى بين عباده في تلك الخصائص وقسمها بينهم على السواء فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض به، وقد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك وتمنع منه. ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله، فيختص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء وهو المحمود على هذا، فالطيّبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، ولكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهياً وله مخلوق، وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين، فإنه تعالى

خلقهم للخيرات فهم لها عاملون، واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به
 ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته، فكذلك لا تضرهم الأدوية ولا
 السموم، بل متى وسوس لهم العدو واغتالهم بشيء من كيدته أو مسهم بشيء من
 طيفه تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون
 وإذا وقعوا في معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب في حقهم
 دواءً وبدل حسنه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، لأنه سبحانه عرفهم بنفسه
 وبفضله وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه حيث نقض عزماتهم وقد عزموا أن
 لا يعصوه، وأراهم عزته في قضائه، وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته،
 وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل، وأشهدهم حاجتهم
 إليه وافترارهم وذلهم، وأنه إن لم يعف عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل
 إلى النجاة أبداً، فإنهم لما أعطوا من أنفسهم العزم أن لا يعصوه وعقدوا
 عليهم قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل
 ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم برد عفوه وحنانه وعطفه
 ورأفته، وأنه حلیم ذو أناة ورحیم سبقت رحمته غضبه، وأنهم متى رجعوا
 إليه بالتوبة وجدوه غفوراً رحيماً حلیم كريماً يغفر لهم السيئات ويقللهم
 العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم، فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا
 إليه بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاءً ويسرهم
 للتوبة والإنابة وأقبلوا بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه، ولم تمنعه معاصيهم
 وجنایاتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم فتاب عليهم قبل أن
 يتوبوا إليه، وأعطاهم قبل أن يسألوه فلما تابوا إليه واستغفروه وأتابوا إليه
 تعرف إليهم تعرفاً آخر: فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم
 عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وشرعه، ومبادرته قبولهم بعد أن
 كان منهم ما كان من طول الشرور وشدة النفور والإيضاع في طرق معاصيه،
 وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم، وكرمه في أن خلى بينهم
 وبين المعصية فنالوها بنعم وإعانتة، ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من

الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه فلاح، بل تداركهم بالدواء الثاني الشافي فاستخرج منهم داءً لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاك، ثم تداركهم بروح الرجاء فقفذه في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به، ولو أشهدهم عظم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط لأورثهم ذلك المرض القاتل أو الداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته وكان ذلك عين هلاكهم، ولكن رحمهم قبل البلاء، وجعل تلك الآثار التي توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسبباً إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده، فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية، ورقاهم بآثارها إلى منازل قربة ونيل كرامته، فهم على كل حال يربحون عليه يتقبلون في كرمه وإحسانه، وكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير به يسوقه إلى كرامته وثوابه، وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم فإذا استرجعها أيضاً وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة ما قيل: إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة، فإذا استرجعها كانت عطايا الآخرة. والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضى مشيئته وعظيم سلطانه وعلو شأنه وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية ووراء مما لم تحتمله قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجور، وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه وقلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر مقرة بأن له الحجة عليهم وأن حقه قبلهم، ولا يذكر أحد منهم النار إلا وهو شاهد بذلك مقر به معترف اعتراف طائع لا مكره مضطهد. فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائهم عليهم والمؤمنون يشهدون فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه، ولو شهدوا بها وباؤوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته، فيشهدون أنهم عبيده وملكه وأنه أوجدتهم ليظهر بهم مجده

وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله، ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده ويبين فيهم سابق علمه ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته، وشهد أولياؤه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتعام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به ومن أي شيء حماهم وصانهم وأي شيء صرف عنهم، وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه أن لا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين، وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل قوله وتحقق مقتضى أسمائه فهو محض حقه، وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمل وأفضله، وهو حكم عدل وقضاء فصل، وأنه المحمود على ذلك كله فلا يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث، بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه ومراد له أنفذه كما فعل بالبدن وضروب الأنعام اتم بها مناسك أوليائه وقرايين عبادته، وإن كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام هلاكاً وإتلافاً، فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون أولى أن تكون دماؤهم قرايين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال حسان بن ثابت:

يتطهرون - يرونه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار

وكذلك لما ضحى خالد بن عبدالله القسري^(١) بشيخ المعطلة

(١) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري من بجيله، أو الهيثم، أمير العراقيين، وأحد خطباء العرب وأجوادهم يمانى الأصل من أهل دمشق ولي مكة سنة ٨٩ هـ ثم ولاء هشام بن عبد الملك العراقيين (الكوفة والبصرة) سنة ١٠٥ هـ فأقام بالكوفة وطالت مدته إلى أن عزله هشام سنة ١٢٠ هـ وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبه فسجنه يوسف وعذبه بالحيرة ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد، الكامل في التاريخ (٢٠٥/٤ و ١٠١/٥).

الفرعونية جعد بن درهم^(١) فإنه خطبهم في يوم أضحى فلما أكمل خطبته قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً، ولم يتخذ إبراهيم خليلاً، تعالى عما يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه، فكان ضحيته، وذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال^(٢). فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه، ولكن أعداءه في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به، ولو شهدوه وأقروا به لأدركهم حنانه ورحمته، ولكن لما حجبا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به صاروا أسوأ حالاً من الأنعام وضربوا بالحجاب، وأبعدوا عنه بأقصى البعد وأخرجوا من نوره إلى الظلمات، وغيت قلوبهم في الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غابات، ليتم عليهم أمره، وينفذ فيهم حكمه، والله عليم حكيم والله أعلم.

(١) هو الجعد بن درهم من الموالى مبتدع له أخبار في الزندقة، سكن الجزيرة الفراتية قال الذهبي: «عداده في التابعين، مبتدع، ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر» قال ابن الأثير: كان الجعد زنديقاً توفي نحو سنة ١١٨ هـ.

ميزان الاعتدال (١/١٨٥) الكامل لابن الأثير (٥/١٦٠).

(٢) كتاب مطبوع وقد وضعه الإمام البخاري عند الفتنة بسبب اللفظ (وهو قولهم لفظي بالقرآن مخلوق) وقد كان الإمام البخاري يقول بهذا اللفظ ويعني به عمل الإنسان لا القرآن فقامت عليه طائفة أخرى - ونفت هذا اللفظ، وأنكرت عليه لأن اللفظ متضمن لعمل الإنسان والملفوظ هو القرآن فوضع كتابه هذا وكان الحق معه فيما نرى والصحيح أنه نفي هذه اللفظة وإثباتها بالكلمة غير صحيح والحق مع التفصيل - راجع هذه المسألة في كتاب الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة بتحقيقي.

فَضْلُ فِيَّاتِ اللَّهِ خَلَى دَارَيْنِ وَحَضَرَ كُلَّ دَارٍ بِأَفْلٍ

والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام، فاقتضت حكمته سبحانه أن خلق داراً لطالبي رضاه العاملين بطاعته المؤثرين لأمره القائمين بمحابة وهي الجنة، وجعل فيها كل شيء مرضي وملاًها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى ولذيذ، وجعل الخير بحذافيره فيها، وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال. وخلق داراً أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه، المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته، العاملين بأنواع مخالفته، القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال، الواصفين له بما لا يليق به، الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلاله، وهي جهنم، وأودعها كل شيء مكروه وسجنها مليء من كل شيء مؤذ ومؤلم، وجعل الشر بحذافيره فيها، وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال. فهاتان الداران هما دارا القرار. وخلق داراً ثالثة هي آثار النعم في كالميناء لهاتين الدارين، ومنها يتزود المسافرون إليهما، وهي دار الدنيا، ثم الدنيا مذكورة العبد أخرج إليها من أثمار الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهما وما يستدل به عليهما، حتى كأنهما رأي عين، ليصير للإيمان بالدارين - وإن كان غيباً - وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به، فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفاخرة والصور

الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتياتها ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال، فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الخير والسرور والعيش الرخي كما قيل:

فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد

فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأحدث لهم رؤيته عزمات وهمماً وجداً وتشميراً، لأن النعيم يذكر بالنعيم، والشيء يذكر بجنسه، فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويروقه ولا سبيل له إليه قال: موعدك الجنة، وإنما هي عشية أو ضحاها. فوجود تلك المشتيات والملذذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي هي أكمل منها، وزاد لهم من هذه الدار إليها، فهي زاد وعبرة ودليل، وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار، فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه، ويشير ساكن عزماته إلى تلك، فنفسه ذواقة تواق، إذا ذاق شيئاً منها تاقَت إلى ما هو أكمل منه حتى تنوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضاً من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في

دار الشقاء من ذلك، مع أن ذلك من آثار النفسين الشتاء والصيف اللذين الآلام والعقوبات أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما، فاقضى ذاك النفسان آثاراً والمحن ظهرت في هذه الدار كانت دليلاً عليها وعبرة، وقد أشار تعالى إلى هذا والمكروهات في المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا: ﴿نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ (١) تذكرة تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرين، يقال: أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقوى وهي الأرض الخالية، وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين

(١) سورة الواقعة، آية ٧٣.

والمقيمين تنبيهاً لعباده - والله أعلم بمراده من كلامه - على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر. والمقصود أنه سبحانه أشهد في هذه الدار ما أعد لأولياته وأعدائه في دار القرار، وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر، وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سبباً يسوق بها عباده المؤمنين، فإذا رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات، وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم وإحساناً إليهم وتذكراً وتنبيهاً. ولما كانت هذه الدار ممزوجة خيراً بشرها وأذاها براحتها ونعيمها بعذابها اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن خلص خيراً من شرها وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة ودار السرور المحضة، فكتب على هذه الدار حكم الامتزاج والاختلاط وخلط فيها بين الفريقين، وابتلى بعضهم ببعض، وجعل بعضهم لبعض فتنة، حكمة بالغة بهرت العقول وعزة قاهرة. فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه ويرضاه، ولم تكن تقوم عبوديته التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه، بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك.

فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليص، فميز بينهما بدارين ومحلين، وجعل لكل دار ما يناسبها، وأسكن فيها من يناسبها، وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته، وأعداء الكافرين لنقمته، والمخلطين للأميرين: فهؤلاء أهل الرحمة وهؤلاء أهل النعمة، وهؤلاء أهل النعمة والرحمة. وقسم آخر لا يستحقون ثواباً ولا عقاباً. ورتب على كل قسم من هذه الأقسام الخمسة

حكمه اللائق به ، وأظهر فيه حكمته الباهرة ، ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ، ويختار من خلقه من يصلح للإختيار ، وأنه يضع ثوابه موضعه ، وعقابه موضعه ، ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك ، ولا يظلم أحداً ولا يبخسه شيئاً من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته ، هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الراجعة إلى العبيد أنفسهم : من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم ، واستخراج كمالاتهم الكامنة في أنفسهم من القوة إلى الفعل ، ودفع الأسباب بعضها ببعض ، وكسر كل شيء بمقابلته ومصادمته بضده ، لتظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف من مستلزمات والعجز ويتيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحداً ، وأنه يستحيل أن يكون صفة القهر صفة له شريك ، بل القهر والوحدة متلازمان : فالملك والقدرة والقوة والعزة الوجدانية .

كلها لله الواحد القهار ، ومن سواه مريبوب مقهور ، له ضد ومناف ومشارك : فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها وتذهب بها ، وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره ، وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته ، وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطرودونهم كل مطرد ، وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كلا منهما على الآخر يذهبه ويقهره ، وخلق الليل والنهار وقهر كلا منهما بالآخر ، وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب . فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد وأن من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه وربط بعضه على بعض وإحواج بعضه إلى بعض وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعض وامتزج خيره بشره وجعل شره لخيره الفداء ، ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له : هذا فداؤك من النار ، وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله ، وقد تكون

تلك الأسباب فداءً له من شرور أكثر منها في هذا العالم أيضاً، فليعط اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير.

(فصل) وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى، ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم، وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة، ويعدلون بهم عنها، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرتهم وقلوبهم، وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتيقان والحكمة، ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته، ولذلك أمثلته:

(المثال الأول) أن الماء خلقه الله طاهراً مطهراً فلو ترك على حاله التي خلق عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهراً، ولكن بمخالطة أضداده من الأنجاس والأقذار تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليها، فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمعنى أبوي الطفل وكافليه الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه، وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة، فكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس.

(المثال الثاني) الشراب المعتصر من العنب فإنه طيب يصلح للدواء ولإصلاح الغذاء والمنافع التي يصلح لها، فلو خلي على حاله لم يكن إلا طاهراً طيباً ولكن أفسد بتهيئته للسكر واتخاذة مسكراً، فخرج بذلك عن خلقة التي خلق عليها من الطهارة والطيب، فصار أخبث شيء وأنجسه. فلو انقلب خلاً أو زال تغير الماء، كان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته الأولى، فإن الحكم إذا ثبت للعله زال بزوالها والله أعلم.

(المثال الثالث) الأغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت خرجت عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بهذه المخالطة

والمجاورة خبثاً وفساداً لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. ولما أنزل الله الماء طاهراً نافعاً فمازج الأرض وسالت به أوديتها أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع الثمار والفواكه والزرور والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات وأوجد مع ذلك المر والشوك والحنظل وغير ذلك، واللقاح واحد ولكن الأم مختلفة، قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَةٌ وَجِئَتْ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرَءٌ وَنَحِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١) ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من هذا الماء يقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى. وهذا كما خلق كل دابة من ماء ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصافها وما يصلح لها، وأمشى بعضاً على بطنه وبعضاً على رجلين وبعضاً على أربع، حكمة بالغة وقدرة باهرة، وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كما يشاء ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحكمته وأنواع صنعه والتقدم إلى عباده بأمره ونهييه على السنة رسله، وتصديقه يفهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله وتبيين مراده من ذلك كله، وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالات ربهم ووصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا

(١) سورة الرعد، آية ٤.

(٢) سورة الاعراف، آية ٥٤.

على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ومصالحه، فكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها، وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه، وأن أسمائه الحسنى وصفاته العليا هي موضع الحمد، ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به. وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه، ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه، ولهذا كان التسبيح والتحميد قزبتين، وكان ما نسبته إليه أعداؤه، والمعطلون لصفات كماله - من علوه على خلقه وانزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك - مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه، وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه بل وتنوع أسبابه وكثرة شواهد وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمتة ومعرفته في قلوب عباده، فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها، وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها، لما قامت حقيقة التسبيح، ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعمّاذا ينزهونه. فلما رأوا في خلقه من قد نسبته إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته، ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام - وهي شهادة أن لا إله إلا الله - على النفي والإثبات، فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الإله الحق تبارك وتعالى، فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهد صدق براهينه. ونظير ذلك أيضاً أن تكذيب أعداء الرسل وردهم ما جاؤوهم به كان من الأسباب الموجبة لظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الداحضة ودحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها، فإن الباطل كلما ظهر

فساده وبطلانه أسفر وجه الحق واستتارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه، فكسر الباطل ودحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه. فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل، وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفنهم ما جاؤوا به وهو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد، ولنضرب مثلاً يتبين به، وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة والناس بين مصدق ومكذب، فمن قائل: هو كذلك ومن قائل: هو بخلاف ما يظن به فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران، ولو بارز الأقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله. فسمع به شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه من كل صوب وأتوه من كل قطر، فاراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة فمكن أولئك الشجعان من منازلته ومقاومته وقال: دونكم وإياه وشأنكم به. فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاء شأنه وإظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به، وقضاء الملك أوطاره به، كما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك، فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة وحصل الخلل والفساد والله أعلم بالشاكرين. والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالاته وشواهدة، فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت تلك الحكمة وهي أحب إلى الله من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب. والله أعلم.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا لِلنَّاسِ فِي دُخُولِ الشَّرِّ فِي الْقَضَاءِ وَابْدَئِهِ مِنَ الطَّرْقِ وَالْأَصُولِ الَّتِي تَفْرَعُ عَنْهَا هَذِهِ الطَّرُقُ

وللناس طرق في دخول الشر في القضاء الإلهي . فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك، فنقول: للناس قولان: أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين كلهم إن الله سبحانه فعّال لما يريد يفعل باختياره وقدرته ومشئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يعبر عنه متأخرو المتكلمين بكونه «فاعلاً بالاختيار». وللفرق الثاني قول من نفى ذلك وقال: صدر العلم عنه تعالى صدوراً ذاتياً كصدور النور عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الماء، ويسمى المتكلمون هذا «الإيجاب الذاتي». ومصدره موجبات الذات وهذا قول الفلاسفة المشائين وهو الذي يذكره ابن الخطيب^(١) وغيره عن الفلاسفة، ولا يحكي عنهم غيره. وإنما هو قول المشائين، وقربه متأخروهم وفاضلهم ابن سينا^(٢) إلى

(١) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبدالله ويقال له الرازي وابن خطيب الري، متكلم غلبت عليه الفلسفة والمنطق وأفسدته كتب ابن سينا وكان واعظاً بارعاً باللغتين العربية والفارسية توفي سنة ٦٠٦ هـ. لسان الميزان (٤٢٦/٤) والأعلام (٣١٣/٦).

(٢) هو الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي: الفيلسوف الملقب بالرئيس صاحب التصانيف في الطب والمنطقيات والإلهيات، أصله من بلخ مولده في إحدى قرى بخارى، تقلد الوزارة في همذان، وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته فتورأى ثم صار إلى أصفهان وصنف بها أكثر كتبه وعاد أواخر أيامه إلى همذان فمرض في الطريق وكان من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين توفي سنة ٤٢٨ هـ.

الإسلام بعض التقريب، مع مبايئته لما جاءت به الرسل ولما دل عليه صريح العقل والفطرة. والفريقان متفقون على أن مصدر الكائنات بأسرها خير محض من جميع الوجوه وكمال صرف، ووجود الشر في العالم مشهود، والخير لا يصدر عنه إلا خير. ولا جرم اختلفت طرقهم في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وتنوعت إلى أربعة طرق:

(الطريق الأول) طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب، فإنهم سدوا اختلاف الناس على أنفسهم هذا الباب وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا في تفسير الشر حكمة تفعل لأجلها، ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة، ودخوله في ولا غاية لها تفعل، بل كل مقدور يحسن منه فعله، ولا حقيقة عندهم القضاء والقدر. للقيح لولا المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه. وهؤلاء نفوا مسمى الرحمة والحكمة وإن أقروا بلفظ لا حقيقة له، وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف بأصحابه على المجذومين وهم يتقبلون في بلائهم فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا! يعني أنه ليس في الحقيقة رحمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة.

وهؤلاء قابلوا أصحاب (الطريق الثاني) وهم الذين أثبتوا له حكمة الفريق الثاني. وغاية وقالوا لا يفعل شيئاً إلا لحكمة وغاية مطلوبة، ولكن حجروا عليه سبحانه في ذلك، وشرعوا له شريعة وضعوها بعقولهم وظنوا أن ما يحسن من خلقه يحسن منه وما يقبح منهم يقبح منه، فجعلوا ما أثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو للخلق، ولهذا كانوا «مشبهة الأفعال» كما أن من شبهه بخلق في صفاته فهو «مشبه الصفات» فاقسموا التشبيه نصفين: هؤلاء في أفعاله، وإخوانهم في صفاته. وقالوا: إنه تعالى لو خص بعض عبده عن بعض بإعطائه توفيقاً وقدرة وإرادة ولم يعطها لآخر لكان

= انظر وفيات الأعيان (١٥٢/١) إغاثة اللهفان لابن القيم (٢/٢٦٦) ولسان الميزان (٢/٢٩١).

ظلماً للذي منعه. وقالوا: لو شاء من عباده أفعال المعاصي لكان ينزه عنه كما في المشاهد ولو شاء منهم الكفر والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلماً في المشاهد أيضاً، فإنَّ السيّد إذا أراد من عبده شيئاً ففعل العبد ما أراد سيده فإنه إذا عذبه عده الناس ظالماً له، وجعلوا العدل في حقه تعالى من جنس العدل في حق عباده، والظلم الذي تنزه عنه كالظلم الذي يتزهون عنه، وجعلوا ما يحسن منه من جنس ما يحسن منهم وما يقبح منه من جنس ما يقبح منهم. وقالوا: لو أراد الشر لكان شريراً كما في المشاهد، فإن مريد الشر شرير. وقالوا: لو ختم على قلوب أعدائه وأسماعهم وحال بينهم وبين قلوبهم وأضلهم عن الإيمان وجعل على أبصارهم غشاوة وجعل من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً ثم عذبهم لكان ظالماً لهم، لأنَّ أحدنا لو فعل ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالماً له، فهؤلاء المشبهة حقاً في الأفعال، فعدلهم تشبيه وتوحيدهم تعطيل، فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. وهؤلاء قسموا الشر الواقع في العالم إلى قسمين: أحدهما «شرور هي أفعال العباد» وما تولد منها فهذه لا تدخل عندهم في القضاء الإلهي تنزيهاً للرب عن نسبتها إليه، ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه. والثاني «الشرور التي تتعلق بأفعال لعباد» كالسموم والأمراض وأنواع الآلام، وكإبليس وجنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، فهذا النوع هو الذي كدّر على القدرية أصولهم وشوش عليهم قواعدهم وقالوا: ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة العاجلة والأجلة. قالوا: أما الآلام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح وهو ما ضمن الرب سبحانه لمن أصابه بها من العوض الوافي قالوا: وذلك يجري مجرى استئجار أجير في فعل شاق، فإنه بفرض الاستئجار أخرج الاستئجار عن كونه عبثاً بالأجرة عن كونه ظلماً، فكان حسناً. قالوا: فإن قيل إذا كان الله قادراً على التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم فأى حاجة إلى توسطه؟ وأيضاً فإذا حسن الألم لأجل

العوض فهل يحسن منا أن يؤلم أحدنا غيره بغير إذنه لعوض يصل إليه؟ فالجواب أن الله سبحانه لا يُمرض ولا يُؤلم إلا من يعلم من حاله أنه لو أطلعه على الأعواض التي تصل إليه لرضي بالألم ولرغب فيه لوفور الأعواض وعظمتها، وليس كذلك في شاهد استئجار الأجير من غير اختياره، قالوا: وليس كذلك إيلاء أحدنا لغيره لأجل التعويض، فإن من قطع يد غيره أو رجليه ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منه، لأن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل، وليس من العقلاء من يختار ملك الدنيا مع ذلك، والله يوصل الأعواض في الآخرة إلى الأحياء وهم أكمل شيء خلقاً وأتمه أعضاء، فلذلك افترق الشاهد والغائب في هذا، قالوا: فإن فرضتموه في ضرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبيح لأنه عيب، فإن فرض فيه مصلحة ورضي المضروب بذلك وعظمت الأعواض عنه فهو حسن في العقل لا محالة. قالوا: وسر الأمر أن بالعوض يخرج الألم عن كونه ظمناً لأنه نفع موقوف على مضرة الألم، وباعتبار كونه لطفاً في الدين يخرج عن كونه عبثاً قالوا: وقد رأينا في المشاهد حسن الألم للنفع، فإنه يحسن في المشاهد إيلاء أنفسنا. وإتعاها في طلب العلوم والأرباح التي لا نصل إليها إلا على جنس من التعب والمشقة، قالوا: وهذا الوجه هو حسن لأجله إيلاء الأطفال والبهائم فإنه إيلاء للنفع، فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على الأسباب الجالبة للآلام، وكذلك نفوسهم إنما تكمل بذلك، وإيلاء الحيوان لنفع الأدمي به غير قبيح، قالوا: وأما الألم المستحق للعقوبة فإنه حسن في المشاهد ولكنه غير متحقق في الغائب بالنسبة إلى الأطفال والبهائم لعدم تكليفها، ولكن لا بد في إيلائها من مصلحة ترجع إليها وهي ما يحصل لهم من العوض في الآخرة. قالوا: ويجب إعادتها لاستيفاء ذلك الحق الذي لها وهو العوض على الآلام التي حصلت لها قالوا: وبقاؤها بعد الإعادة موقوف ونعيم الأطفال والمجانين دائم. واختلفوا في البهائم فقال بعضهم: يدوم عوضهم وقال آخرون بانقطاعه فإنهم يصيرون تراباً. قالوا:

فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد لم تجب إعادتها عقلا، وتحسن إعادتها، وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله وهل تجوز الآلام للتعويض المجرد؟ فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيه وهو أنه هل يحسن منه سبحانه التفضل بمثل العوض ابتداء؟ فصار بعضهم إلى امتناعه، كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداء عندهم وهم مجمعون على امتناعه لثلا يسوى بين العامل وغيره وصار من ينتمي إلى التحصيل منهم إلى أن التفضل بمقدار الأعواض ممكن غير ممتنع، فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جواز وقوع الآلام للتعويض المجرد، ومن جاز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسن عنده الآلام بمجرد التعويض بل قالوا: إنما تحسن لوجهين لا بد من اقترانهما: أحدهما التزام التعويض، والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام، وكونها لطافاً في زجر غاو عن غوايته إذا شاهدها في غيره. وذهب عباد الضمري منهم إلى أن الآلام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض لمن أصابته، ورد عليه جماهير القدرية ذلك، قالوا: والآلام التي يفعلها سبحانه إما أن تكون مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة، وإما للتعويض، وإما للمصلحة الراجحة، قالوا: وما يفعله في الآخرة منها فكله للإستحقاق، وما يفعله في الدنيا فللعوض والمصلحة، وقد يفعله عقوبة، وأما ما شرعه من أسباب الألم فعقوبات محضة. وأما مشايخ القوم فقالوا: إنما يحسن منه سبحانه الإيلام لأنه المنعم بالصحة والحياة، ولأنه في حكم من أعار تلك المنفعة لمن لا يملكها فله قطعها إذا شاء ولأنه قادر على التعويض عالم بقدره، وليس كذلك الواحد من الخلق. قالوا: فإذا استرجع عارية الصحة والحياة خلفها الألم ولا بد. وأطالوا الكلام في الآلام وأسبابها، وما يحسن منها وما يقبح وعلى أي وجه يقع؟ وحصروا أنفسهم غاية الحصر، فاستطالت عليهم الجبرية بالأسئلة والمضايقات وألجأوهم إلى مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر وأضحكوا العقلاء منهم بإبداء تناقضهم، والزموهم إلزامات لا بد من التزامها أو ترك

المذهب. وسأل أبو الحسن الأشعري^(١) أبا علي الجبائي^(٢) عن ثلاثة إخوة لأب وأم مات أحدهم صغيراً، وبلغ الآخر فاختار الإسلام، وبلغ الآخر فاختار الكفر، فاجتمعوا عند رب العالمين فرفع درجة البالغ المسلم فقال أخوه الصغير: يا رب، ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة أخي، فقال: إنك لا تستحق، إن أخاك بلغ فعمل أعمالاً استحق بها تلك الدرجة. فقال: يا رب فهلا أحييتني حتى أبلغ فأعمل عمله فقال: كانت تلك لمصلحة تقتضي احترامك قبل البلوغ، لأنني علمت أنك لو بلغت لاخترت الكفر، فكانت المصلحة في قبضك صغيراً. قال: فصاح الثالث بين أطباق النار وقال: يا رب لم لم تمنني صغيراً؟ فما جواب هذا أيها الشيخ؟ فلم يرد إليه جواباً^(٣). قالوا: وإذا علم سبحانه من بعض العبيد أنه لا يختار الإسلام وأنه لا يكون إلا كافراً مفسداً في الأرض، فأى مصلحة لهذا العبد في إيجاده؟ قالوا: وأي مصلحة لإبليس وذريته الكفار في إيجادهم؟ فإن قلت: عرضهم للشواب، قيل لكم: كيف يعرضهم لأمر قد يعلم أنهم لا يفعلونه ولا يقع منهم البتة؟ ومن هنا أنكر غلاتهم العلم القديم، وكفرهم السلف على ذلك، ومن أقر به منهم فإقراره به مبطل لمذهبه وأصله في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح. وهذا معنى قول السلف: ناظروا القدرية بالعلم،

(١) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر اسحق بن سالم الاشعري ولد في البصرة ونشأ فيها معتزلياً على يد أبي علي الجبائي رئيسهم في البصرة ثم ترك الاعتزال والتحق بأهل السنة والجماعة فصار مدافعاً عنها متحريراً الحق انتسب إليه الاشاعرة وبينهم وبينه بون شاسع كبير توفي ٣٣٠ هـ.

سير أعلام النبلاء (٥٨/١٥ - ٩٠) تاريخ بغداد (٣٤٦ - ٣٤٧).

(٢) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان موالى عثمان بن عفان رضي الله عنه أبو علي ولد في جبا ونسب إليها معتزلي بدعي في عقيدته نفى الاحاديث الصحيحة الثابتة ونشأ في البصرة وتوفي فيها سنة ٣٠٣.

انظر وفيات الأعيان (٢٧٧/٢).

(٣) انظر طبقات الشافعية (٢٥٠/٢ - ٢٥١).

فإن جحدوه كفروا، وإن أقروا به خُصموا. قالوا: وأما حديث العوض على الآلام فالرب سبحانه قادر على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام قالوا: وهذا بخلاف المستأجر فإن له منفعة وحاجة في توسط تعب الأجير واستيفاء منفعته، فأما من تعالى عن الإنتفاع بخلقه ولا يحتاج إلى أحد منهم البتة فلا يعقل في حقه ذلك. قالوا: وأما وقوع الآلام على وجه العقوبات فذلك إنما يحسن في الشاهد لحصول التشفي من الجناة وإطفاء نار الغيظ والغضب بالانتقام منهم، وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به، وقياس الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع. قالوا: وأما الإيلاء للإعتبار بأن يعتبر الغير بالآلم الواقع بغيره فيكون ذلك أدعى له إلى الإذعان والإنقياد، فلا ريب أن الصبي إذا شاهد المعلم يضرب غيره على لعبه وتفريطه كان ذلك مصلحة واعتباراً له، ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغير أكثر من انتفاع المضروب، أو حيث لا ينتفع المضروب، ولكن إنما يحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقاً للضرب، فأين استحقاق الأطفال والبهائم؟ قالوا: وكذلك تمكنه تعالى عباده أن يؤلم بعضهم بعضاً ويضر بعضهم بعضاً - مع قدرته على منع المؤلم المضر - أي مصلحة لمن مكن من ذلك وأقدر عليه، وهل كانت مصلحته إلا تعجيزه وأن يحال بينه وبين القدرة على الأداء وصون العباد؟ قالوا: فهذه الشريعة التي وضعتها لرب العباد، وأوجبتم عليه ما أوجبتم، وحرمتم عليه ما حرمتم وجحدتم عليه في تصرفه في ملكه بغير ما أصلتم وفرعتم بعقولكم وآرائكم، تشبيهاً له وتمثيلاً بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح، مع أنها شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان فإنكم لم تطردوها، بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض، خارجون فيها عما يوجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة، فلا للتشبيه والتمثيل طردتم، ولا بالتعويض قلتم، ولا على حقيقة الحكمة والحمد وقفتم، بل أثبتتم له نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه بل هي قائمة بالخلق فقط، وقد حتم بها في تمام ملكه، كما أثبت له إخوانكم من الجبرية قدرة مجردة

عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلها، بل جعلوا حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة ووقوعها مطابقة لمشيئته وعلمه فقط فقد حوا بذلك في تمام حمده.

وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا إله إلا الله وحده لا الفريق الثالث.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حق القيام وراعوا هذه الكلمة حق رعايتها علماً ومعرفة وبصيرة، ولم يلقوا الحرب بين حمده وملكه بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها. والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور، وقالوا: إن له في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة لأجلها خلق وأمر، ويستحق أن يشئ عليه ويحمد لأجلها، كما يشئ عليه ويحمد لأسمائه الحسنی ولصفاته العليا، فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكملة، لما اشتملت عليه صفاته من الكمال وأسماءه من الحسن وأفعاله من الحكم والغايات والمقتضية لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه، فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله، وهذا أمر ذهب عن طائفتي الجبرية والقدرية وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصولها وقواعد باطلة أسسوها، من تعطيل بعض صفات كماله كم عطل الفريقان حقيقة محبته: عند الجبرية مشيئته وإرادته، ومحبة العباد له إرادتهم لما يخلقه من النعيم في دار الثواب، فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته. وحقيقة محبته وكرامته عند القدرية: أمره ونهيه، ومحبة العباد له محبتهم لثوابه المنفصل. وأصل الفريقان أنه لا تقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلها ثم اختلفوا فقالت الجبرية: لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلاً. وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت: يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. وأصل الفريقان أيضاً أنه لا يقوم

بذاته فعل، بل فعله عين مفعوله، فعملوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به فلم يقم به عندهم فعل البتة كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به وإن تناقضوا، وكما عطلت «السينائية» أتباع ابن سينا ذاته فلم يثبتوا له ذاتاً زائدة على وجود مجرد لا يقارن ما هية ولا حقيقة، وأصلت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحاً بالنسبة إليه، بل كل مقدور ممكن فهو جائز عليه، وإن علم عدم فعله فبالسمع وإلا فالعقل يقضي بجوازه عليه فلا ينزه عن ممكن مقدّر إلا ما دل عليه بالسمع فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله ووقوع الأمر على خلاف علمه ومشيته، فهذا حقيقة التنزيه عند القوم، وأصلت القدرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه وما يقبح منهم يقبح منه، مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض، فاقترضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعاً ولوازم كثيرة، منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطرة كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله، فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة، وما جاء به الرسول متشابهاً؟! ثم أصلوا أصلاً في رد هذا المتشابه إلى المحكم وقالوا: الواجب فيما خالف هذه القواطع العقلية بزعمهم من الظواهر الشرعية أحد أمرين: إما يخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرد بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة، وإنما هي محامل أنشأوها هم ثم قالوا: نحمل اللفظ عليها. فأنشأوا محامل من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله أو رسله بإرادتها بكلامه، فأنشأوا منكراً وقالوا زوراً. فإذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة من أطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك مما يقطع كل سامع بأن

المراد حقيقتها وما دلت عليه. قالوا: الواجب ردها وأن لا يشتغل بها! وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا: الواجب تفويضها وأن نكل علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسمائه وصفاته. أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزه عنه، بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية! فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة - التي هي كبيت العنكبوت وكما قال فيها القائل شعراً:

شبه تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور

قواطع عقلية، مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصحيح المنقول، فسموا كلام الله ورسوله «ظواهر سمعية» إزالة لحرمة من القلوب ومنعاً للتعلق به والتمسك بحقيقتها في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته، فعبروا عن كلامهم بأنه «قواطع عقلية» فيظن الجاهل بحقيقتها أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول، وخرج عن حد العقلاء، وخالف القاطع! وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه «ظواهر» فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقتها واعتقد بطلان الحقيقة بل هذا عندهم هو الواجب! وقد أشهد الله عباده الذين أوتوا العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوه، وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لعلومه، وأنه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية، وأن كلام هؤلاء المتهوكين^(١) الحيارى المتضمن خلاف ما أخبره به عن نفسه وأخبر به عن رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة، وأنه كالسراب الذي يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، وهؤلاء هم أهل العلم حقاً الذين شهد الله لهم به فقال: ﴿وَيَرَى

(١) قال ابن الأثير: التهوك كالتهور وهو الوقوع في الأمر بغير روية، والمتهوك الذي يقع في كل أمر وقيل هو التحير/ النهاية (٢٨٢/٥).

الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
 الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ ومن سواه من الصم والبكم الذين قال الله فيهم :
 ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿٢﴾ وقال تعالى :
 ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذَكُرُ
 أُوْلُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٣﴾ وكان ما شهوده من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر،
 بل جاء إخبار الرب وإخبار رسوله مطابقاً لما في فطرتهم السليمة وعقولهم
 المستقيمة فتضافر على إيمانهم به الشريعة المنزل والفطرة المكملة والعقل
 الصريح فكانوا هم العقلاء حقاً وعقولهم هي المعيار، فمن خالفها فقد
 خالف صريح المعقول والقواطع العقلية، ومن أراد معرفة هذا فليقرأ كتاب
 شيخنا وهو (بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح) ﴿٤﴾ فإنه كتاب لم
 يطرق العالم له نظير في باب، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرت
 عليهم سقوفه من فوقهم وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها
 برفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل
 والفطرة والإعتبار فجاء كتاباً لا يستغنى عنه من نصح نفسه من أهل العلم،
 فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء، وجزى العلم والإيمان عنه
 ذلك.

فصل

عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي،
 وبيان طرق الناس في ذلك، واختلافهم في إيلاط الأطفال والبهائم. وقالت
 «البكرية» وهم أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد البصري: إن البهائم
 والأطفال لا تألم البتة، والذي حملهم على هذا موجب التعليل والحكمة،

(٢) سورة الملك، آية ١٠.

(٤) كتاب مطبوع.

(١) سورة سبأ، آية ٦.

(٣) سورة الرعد، آية ١٩.

ولم يرتضوا ما قالت الجبرية من نفي ذلك ولا ما قالت المعتزلة من حديث الأعراس وما فرّعه عليه ولم يمكنهم القول بمذهب «التناسخية» القائلين بأن الأرواح الفاجرة الظالمة تودع في الحيوانات التي تناسبها فينالها من ألم الضرب والعذاب بحسبها، ولا بمذاهب «المجوس» من إسناد الشر والخير إلى إلهين مستقلين كل منهما يذهب بخلقه، ولا بقول من يقول: إن البهائم مكلفة مأمورة منهية مثابة معاقبة، وإنه في كل أمة منها رسول ونبي منها! وهذه الآلام والعقوبات الدنيوية جزاء على مخالفتها لرسولها ونبيها، فلم يجدوا بداً من التزام ما ذهبوا إليه من إنكار وقوع الآلام بها ووصولها إليها وقد رد عليهم الناس بأنهم كابرُوا الحس وجحدوا الضرورة، وأن العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري. وقال من أنصف القوم: لا سبيل إلى نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتهم، ولكنهم ربما رأوا أن الطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسبما يدركها العقلاء، فإن العاقل إذا أدرك تألم جوارحه وأحس به تألم قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت فكرته في ذلك وفي الأسباب الجالبة له والأسباب الدافعة له، وهذه الآلام زائدة على مجرد ألم الطبيعة، ولا ريب أن البهائم والأطفال لا تحصل لها تلك الآلام كما يحصل للعاقل المميز، فإن أراد القوم هذا فهم مصيبون، وإن أرادوا أنها لا شعور لها بالآلام البتة وأنها لا تحس بها فمكابرة ظاهرة، فإن الواحد منا يعلم باضطراب أنه كان يتألم في طفولته بمس النار له وبالضرب وغير ذلك.

وقالت طائفة: كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله ولا فعل الله فيه الألم لما ثبت من حكمته، وهذا يشبه قولهم في أفعال الحيوان أنها ليست من خلق الله ولا كانت بمشيئته، لكن هذا أشد فساداً من ذلك، فإن هذه الآلام حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به ولا بإرادته فلا بد لها من محدث، إذ وجود حادث بلا محدث محال والله خالقها بأسبابها المفضية إليها، فخالق السبب خالق للمسبب. فإن أراد هؤلاء نفي فعلها عن الله

مباشرة من غير توسط بسبب أصلاً فهذا قد يكون حقاً، وإن أرادوا أنها غير منسوبة إلى قدرته ومشيتته البتة فباطل.

وذهبت طائفة إلى أن في كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسلا، وأنها مستحقة للشواب والعقاب، وأن ما ينزل بها من الآلام فجزاء لها وعقوبات على معاصيها ومخالفتها واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^(٢).

وقالت طائفة من التناسخية: إن الله خلق خلقه كلهم جملة واحدة بصفة واحدة ثم أمرهم ونهاهم، فمن عصى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة تبلى بالذبح والقتل كالذجاج والغنم والإبل والبقر والبراغيت والقمل، فما سلط على هذه البهائم من الآلام فهو للأرواح الأدمية التي أودعت هذه الأجساد فمن كان منهم زانياً أو زانية كوفيء بأن جعل في بدن حيوان ما يمكنه الجماع كالبغال، ومن كان منهم عفيفاً عن الزنا مع ظلمه وغشمه كوفيء بأن جعل في بدن تيس أو عصفور أو ديك. ومن كان منهم جباراً عنيداً كوفيء بأن جعل في بدن قملة أو قرادة ونحوهما، إلى أن يقتصر منهم ثم يردون، فمن عصى منهم بعد ذلك رده كرر أيضاً عليه ذلك التناسخ هكذا أبداً حتى يطيع طاعة لا معصية بعدها أبداً فينتقل إلى الجنة من وقته. وقد ذهب إلى هذا المذهب من المنتسبين إلى الإسلام رجل يقال له أحمد بن حائط طرد أصول القدرية وشريعتهم التي شرعها الله فأوجبوا بها عليه وحرموا.

وذهب المجوس إلى أن هذه الآلام والشور من الإله الشرير المظلم

(١) سورة الأنعام، آية ٣٨.

(٢) سورة فاطر، آية ٢٤.

فلا تضاف إلى الإله الخير العادل ولا تدخل تحت قدرته ولهذا كان أشبه أهل البدع بهم القدريّة النفاة.

وقالت الزنادقة والدهرية: كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها، وليس لذلك فاعل مختار مدبر بمشيئته وقدرته، ولا بد في النار من إحراق ونفع وفي الماء من إغراق ونفع، وليس وراء ذلك شيء، فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام.

ولما انتهى أبو عيسى الوراق^(١) إلى حيث انتهت إليه أبواب المقالات فطاش عقله ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه صنف كتاباً سماه (النوح على البهائم) فأقام عليها المآثم وناح، وباح بالزندقة الصراح. وممن كان على هذا المذهب أعمى البصر والبصيرة كلب معرّة النعمان المكنى بأبي العلاء المعري^(٢)، فإنه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالإيلام والذبح، وأما ابن خطيب الري فإنه سلك في ذلك طريقة مركبة من طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين وهذبا ونقحها واعترف في آخرها بأنه لا سبيل إلى الخلاص من الشبه التي أوردها على نفسه إلا بالتزام أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالقصد والإختيار! فأقر على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله ومشيئته وفعله الإختياري، وذلك جحد

(١) هو محمد بن هارون الوراق أبو عيسى، معتزلي من أهل بغداد نشأ وتوفي فيها له تصانيف منها المقالات في الإمامة وكتاب المجالس. انظر الأعلام (١٢٨/٧).

(٢) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري شاعر فيلسوف ولد ومات في معرة النعمان، أصيب بالجذري صغيراً فعمي في السنة الرابعة من عمره وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ورحل إلى بغداد سنة ٣٩٨ فأقام بها سنة وسبعة أشهر وكان يحرم ذبح الحيوان، فلم يأكل اللحم خمساً وأربعين سنة أما شعره فهو ديوان فلسفته. والناس على خلاف فيه فمنهم من يكفره ومنهم من يرتضيه وكثير مما نسب إليه منحول الأعلام (١٥٧/١).

لربوبيته، فزعم أنه لا يمكن تقرير حكمته إلا بجحد ربوبيته، ونحن نذكر كلامه بالفاظه، وقال في مباحثه المشرقية:

«الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي، وقبل الخوض فيه لا بد من تقديم مقدمتين:

المقدمة الأولى - الأمور التي يقال إنها شر إما أن تكون أموراً عدمية، أو أموراً وجودية. فإن كانت أموراً عدمية فهي على أقسام ثلاثة: لأنها إما أن تكون عدماً لأمر ضرورية للشيء في وجوده مثل عدم الحياة، وإما أن تكون عدماً لأمر نافعة قريبة من الضرورة كالأعمى أو تكون كذلك كعدم العلم بالفلسفة والهندسة. وأما الأمور الوجودية التي يقال إنها شرور فهي كالحرارة المفرقة لاتصال العضو. واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه، مثل عدم الحياة وعدم البصر، فإن الموت والعمى لا حقيقة لهما إلا أنهما عدم الحياة وعدم البصر، وهما من حيث هما كذلك شر، فإذاً ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين. وأما عدم الفضائل المستغنى عنها - مثل عدم العلم بالفلسفة - فظاهر أن ذلك ليس بشر، وأما الأمور الوجودية فإنها ليست شروراً بالذات بل بالعرض، من حيث أنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة، ويدل عليه أننا لا نجد شيئاً من الأفعال التي يقال لها شر إلا وهو كما قال بالنسبة إلى الفاعل، وأما شرّيته فبالقياس إلى شيء آخر، فالظلم مثلاً يصدر عن قوة ظلامة للغلبة وهي القوة الغضبية والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها. فهذا الفعل بالقياس إليها شر، لأنها إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر، وإنما كان شراً للمظلوم لفوات المال وغيره عنه، والنفس الناطقة كمالها الاستيلاء على هذه القوة فعند قهر القوة الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء ولا جرم كان شراً لها. وكذلك النار إذا أحرقت فإن الإحراق كمالها ولكنها شر بالنسبة إلى من زالت سلامته بسببها. وكذلك القتل وهو استعمال الآلة القطاعة في قطع رقبة الإنسان، فإن كون الإنسان قوياً على استعمال الآلة ليس شراً له بل

خيراً وكذلك كون الآلة قطاعة هو خير لها، وكذلك كون الرقبة قابلة للإنقطاع كل ذلك خيرات، ولكن القتل شر من حيث أنه متضمن لزوال الحياة، فثبت بما ذكرناه أن الأمور الوجودية ليست شراً بالذات بل بالعرض. والله أعلم.

المقدمة الثانية - أن الأشياء إما أن تكون مادية، أو لا تكون. فإن لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر أصلاً، وإن كانت مادية كانت في معرض الشر، وعروض الشر لها إما أن يكون في ابتداء تكونها أو بعد تكونها. أما الأول فهو إما أن تكون المادة التي تتكون إنساناً أو فرساً يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج رديئة الشكل والخلقة، فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم بل لأن المنفعل له لم يقبل، أما الثاني وهو أن يعرض الشر للشيء وطروء طارئ عليه بعد تكونه فذلك الطارئ إما شيء يمنع المكمل من الإكمال مثل تراكم السحب وإظلال الجبال الشاهقات إذ صار مانعاً من تأثير الشمس في النبات، وإما شيء يفسد مثل البرد الذي يصل إلى النبات فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشوء والنمو.

وإذا عرفت ذلك فنقول: قد بينا أن الشرّ بالحقيقة إما عدم ضروريات الشيء، وإما عدم منافعه. فنقول: إما أن يكون خيراً من كل الوجوه، أو شراً من كل الوجوه أو خيراً من وجهه وشراً من وجهه. وهذا على تقدير أقسام: فإنه إما أن يكون خيره غالباً على شره، أو يكون شره غالباً على خيره، أو متساوياً خيره وشره. فهذه أقسام خمسة أما الذي يكون خيراً من كل الوجوه وهو موجود - أي الذي يكون كذلك لذاته - فهو الله تبارك وتعالى. وأما الذي يكون (خيره) لغيره فهو العقول والأفلاك، لأن هذه الأمور ما فاتها شيء من ضروريات ذاتها ولا من كمالاتها والذي كله شر أو الغالب فيه أو المساوي فهو غير موجود لأن كلامنا في الشيء بمعنى عدم الضروريات والمنافع، لا بمعنى عدم الكمال الزائد، فلا شك أن ذلك

مغلوب والخير غالب لأن الأمراض وإن كثرت إلا أن الصحة أكثر منها فالحرق والغرق والخسف وإن كانت قد تكثر إلا أن السلامة أكثر منها. فأما الذي يكون خيره غالباً على شره فالأولى فيه أن يكون موجوداً لوجهين: الأول أنه إن لم يوجد فلا بد وأن يفوت الخير الغالب، وفوت الخير الغالب شر غالب فإذا في عدمه يكون الشر أغلب من الخير، وفي وجوده يكون الخير أغلب من الشر، ويكون وجود هذا القسم أولى. مثاله النار: في وجودها منافع كثيرة، وأيضاً مفسدات كثيرة مثل احراق الحيوانات. ولكننا إذا قابلنا منافعها بمفسداتها كانت مصالحها أكثر بكثير من مفسداتها، ولو لم توجد لفاتت تلك المصالح، وكانت مفسدات عدمها أكثر من مصالحها فلا جرم وجب إيجادها وخلقها. الثاني - وهو الذي يكون خيره ممزوجاً بالشر - ليس إلا الأمور التي تحت كرة القمر فلا شك أنها معلولات العلل العالية، فلو لم يوجد هذا القسم لكان يلزم من عدمها عدم عللها الموجبة لها، وهي خيرات محضة، فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضة وذلك شر محض، فإذا لا بد من وجود هذا القسم. فإن قيل: فلم لم يخلق الخالق هذه الأشياء عرية عن كل الشرور؟ فنقول: لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول، وذلك مما قد فرغ منه. وبقي في العقل قسم آخر وهو الذي يكون خيره غالباً على شره. وقد بينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجوداً. قال^(١): وهذا الجواب لا يعجبني لأن لقائل أن يقول: إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله وإرادته، مثلاً الاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجباً من النار، بل الله اختار خلقه عقيب مماسة النار، وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته فكان يمكنه أن يختار خلق الإحراق عندما يكون خيراً ولا يختار خلقه عندما يكون شراً. ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه فاعلاً بالذات لا

(١) أي الرازي ابن الخطيب.

بالقصد والاختيار، ويرجع الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث.

قلت^(١): لما لم يكن عند الرازي إلا مذهب الفلاسفة المشائين، والقائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح، أو مذهب الجبرية نفاة الأسباب والعلل والحكم، وكان الحق عنده متردداً بين هذه المذاهب الثلاثة، فتارة يرجح مذهب المتكلمين وتارة مذهب المشائين، وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة. وتارة يتردد بين الطائفتين وانتهى إلى هذا المضيق ورأى أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجبرية - وهي غير مرضية عنده، وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها - وطريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح وهي متناقضة غير مطردة، لم يجد بداً من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين بأن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به. ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها باطلة ومتناقضة وإن كان بعضها أبطل من بعض، وإنما ألجأه إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل ولو أعطى الدليل حقه، وضم ما مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى، وتحيز إلى ما جاءت به الرسل على علم وبصيرة، وهو تقرير لما جاؤوا به بجميع طرق الحق، لتخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته، وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق، والماء عما خلق عليه، والرياح والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه، منافع للحكمة المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه، وأن هذا تقرير لعالم آخر وتعطيل للأسباب التي نصبها الله سبحانه مقتضيات لمسيباتها، وأن تلك

(١) أي ابن القيم رحمه الله تعالى.

الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه لخلقه وأمره، فتقدير تعطيلها
 تعطيل للخلق والأمر، وهو أشد منافاة للحكمة وإبطالاً لها، واقتضاء هذه
 الأسباب لمسيباتها كإقتضاء الغايات لأسبابها، فتعطيلها منها قدح في
 الحكمة وتقويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه. ولكن الرب
 خرق العادة سبحانه قد يخرق العادة ويعطلها عن مقتضياتها أحياناً إذا كان فيه مصلحة
 وتعطيل السنن راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات، كما عطل النار التي أُلقي فيها
 الكونية يحصل إبراهيم وجعلها عليه برداً وسلاماً عن الإحراق لما في ذلك من المصالح
 العظيمة، وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من
 الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لما فيه من المصالح العظيمة
 والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من
 مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب، فهكذا سائر أفعاله سبحانه، مع أنه أشهد
 عباده بذلك أنه مسبب الأسباب وأن الأسباب خلقه، وأنه يملك تعطيلها عن
 مقتضياتها وآثارها وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وأفسها بل هو الذي
 جعلها كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارها، وأنه إن
 شاء أن يسلبها إياها سلبها لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعين
 وزنادقة الأطباء أنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن آثارها
 وموجباتها ويقولون: لا تعطيل في الطبيعة، وليست الطبيعة عندهم مربوبة
 مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء، بل هي المتصرفة
 المدبرة. ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها
 من القوى والطبائع والغزائر والأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه
 وعقابه، فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة
 والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى
 بمحالتها. ثم المحذور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد
 بقدرته ومشيئته فوق كل محذور، فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور
 بأسرها لازمة له لزوم الطفل لحامله والحرارة للنار ولا يمكنه دفعها ولا

تخليص الحرارة منها، فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه، ومشيتته واختياره، ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيتته وخلقته، وعلمه بتفاصيل أحوال عبادته، وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين. وفروا من محذور بالتزام عدة محاذير، واستجاروا من الرمضاء بالنار. وهذا كما نزه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته، فإنه فرار من التحيز والجهة، ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطاً للقاذورات والأماكن المكروهات وكل مكان يأنف العاقل من مجاورته. وفروا من تخصيصه بالعلو فعمموا به كل مكان. ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة وقالوا: ليس فوق العرش رب يعبد، ولا إله يصلى له يسجد، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، ولا عرج بمحمد ﷺ إليه بل عرج به إلى عدم صرف، ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل السافلين، ومن المعلوم أنه ليس موجوداً في أسفل السافلين، فإذا لم يكن موجوداً فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده.

فلما رأت الحلولية^(١) وإخوانهم من الإتحادية^(٢) أشباه النصارى ما في ذلك من الإحالة قالوا: بل هو هذا الوجود الساري في الموجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسنها فهو في الماء ماءً وفي الخمر خمر وفي النار نار، وهو حقيقة كل شيء وما هيته. فنزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه وجود كل موجود خسيس أو شريف، صغير أو كبير طيب أو غيره، تعالى الله عما يقول أعداؤه علواً كبيراً. وكذلك القائلون بقدوم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به، ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها. ونزهوه عن إرادته وجعلوه لازماً لذاته كالمضطر إلى

(١) وهم القائلون أن الله يحل في بعض مخلوقاته كالروافض وبعض الصوفية.

(٢) وهم القائلون باتحاد الخالق مع المخلوق وأنهما واحد لا فرق بينهما وهو معتقد أصحاب عقيدة الإشراق كلهم بلا استثناء.

صدوره عنه. وكذلك المعتزلة الجهمية نزوه عن صفات كماله لثلا يقعوا في تشبيه، ثم شبهوه بخلقه في أفعاله، وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح ما يقبح منهم، مع تشبيهه في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصات وإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له - لثلا يشبهه - فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيهه بزعمه فقد شبهه بأصحاب الخرس والآفات الممتنع منهم الكلام. ومن نزوه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده فراراً من تشبيهه بالأجسام فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل. ومن نزوه عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل حذراً من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذي لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضاً مطلوباً محبوباً. ومن نزوه عن خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذراً من الظلم بزعمه فقد وصفه بأقبح الظلم والجور حيث يخلد في أطباق النيران من استنفد عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فإنها تحبط جميع تلك الطاعات وتجعلها هباءً منثوراً، ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتب منها، إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة ﴿فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (١).

صلاح العبد (قاعدة) كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين: إما أن يتخلف عنه تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها بسبين. وفلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسلة القياد، لكنها غير ثابتة على ذلك،

(١) سورة البقرة، آية ٢١٣.

بل سريعة الانتقال عنه كثيرة القلب، فمتى رزق العبد انقياداً للحق وثباتاً عليه فليشتر، فقد بشر بكل خير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

(قاعدة) إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده المصائب والبلايا ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته نقمة ونعمة وذلك وإرادة الخير به. والشدة بترأ لا دوام لها وإن طال، فتقلع عنه حين تقلع بحسب التلقي لها وقد عوض منها أجلّ عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردًا من العبد. عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائياً عنه وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضاً، وللوقوف على أبواب غيره متعرضاً. وكانت البلية في هذا عين النعمة، وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبباً ما مثله سبب وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١) وإن لم يردّه ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادته الشر به، فهذا إذا أُلْقِعَ عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. والله ولي التوفيق.

قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب:

الناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون - بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها - أعظم تفاوت. وجماع ذلك ثمانية مشاهد:

(١) سورة البقرة، آية ٢١٦.

المشهد الأول. أحدها - شهود السبب الموصل إليها، والغاية المطلوبة منها فقط. وهو شهود الحيوانات، إذ لا تشهد إلا طريق وطرها، ويرد النفس بعد تناولها. وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا بدقيق الحيلة في الوصول إليها، وربما زاد غيره من الحيوانات عليه مع تناولها ولذاتها.

المشهد الثاني. المشهد الثاني - من يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدرى وجريانه عليه، ولا يجوز شهوده ذلك. وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد حقه، ولا يتم له ذلك إلا بالفناء عن شهود فعله هو جملة، فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك سواه، فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها إساءة، ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعاً من وجه وإن كان عاصياً من وجه آخر فيقول: أنا مطيع الإرادة والمشئة وإن كنت عاصياً للأمر^(١). وإن كان ممن يرى الأمر تليساً وضبطاً للرعاع عن الخبط والحرمان مع حكم الطبيعة الحيوانية فقد رأى نفسه مطيعاً لا عاصياً، كما قال قائلهم في هذا المعنى: أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات

وأصحاب المشهد الأول أقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم وهذا المشهد بعينه هو المشهد الذي يشهده المشركون عباد الأصنام ووقفوا عنده كما قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾^(٢) وقالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ

(١) وقد زعم بعضهم أن سرقة الولي جائزة بل مندوبة ذلك لأن الولي يرى أن المال الذي بحوزة الرجل الذي يريد سرقة هو ماله كما علم من الكشف فيمد الولي يده ويسرق المال من صاحبه موافقة لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ - يا لها من ولاية شياطين.

(٢) سورة الزخرف، آية ٢٠.

مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴿١﴾ ﴿وَلَا ذَاقِلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ ﴿٢﴾ فهذا مشهد من أشرك بالله ورد أمره، وهو مشهد إبليس الذي انتهى إليه إذ يقول لربه ﴿رَبِّ بِمَا آغَوَيْتَنِي لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَغْوَيْتَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٣﴾ والله أعلم.

المشهد الثالث - مشهد العقل الكسبي القائم بالعبد فقط ولا يشهد إلا المشهد الثالث.

صدوره عنه وقيامه به، ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له، ولا جريان حكمه القدري به، ولا عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره، بل قد فني بشهود معصيته بذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق: إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين - فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله - مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره، وأن العبد أقل قدراً من أن يحدث في نفسه ما لم يسبق به مشيئة بارئه وخالقه. وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة وتنزيهه للرب أن يقدر على العبد شيئاً ثم يلومه عليه. فأما الأول وإن كان مشهده صحيحاً نافعاً له موجباً له أن لا يزال لائماً لنفسه مزيئاً عليها ناسياً للذنب والعيب إليها معترفاً بأنه يستحق العقوبة والنكال وأن الله سبحانه إن عاقبه فهو العادل فيه وأنه هو الظالم لنفسه، وهذا كله حق لا ريب فيه، لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها، بل هو معها كالمقهور المخذول، فإنه لم يشهد عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره الكوني ومشيئته وأنه لو شاء لعصمه وحفظه، وأنه لا معصوم إلا من عصمه ولا محفوظ إلا من حفظه، وأنه هو محل لجريان أقضيته وأقداره، مسوق إليها في سلسلة

(١) سورة الأنعام، آية ١٤٨.

(٢) سورة يس، آية ٤٧.

(٣) سورة الحجر، آية ٣٩.

إرادته وشهوته، وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره فهو القادر على سوقه فيها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه، فهو لغيبته عن هذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي التوحيد حقه ولا الاستعاذة بربه والاستغاثة به والالتجاء إليه والإفتقار والتضرع والإبتهاال حقه، بحيث يشهد سر قوله ﷺ: «وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك»^(١) فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء والمستعاذ منه واقع بخلقه ومشيتته، ولو شاء لم يكن، فالفرار منه إليه والاستعاذة منه به ولا ملجأً منه إلا إليه ولا مهرب منه إلا إليه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما الثاني - وهو منكر القضاء والقدر - فمخدول محجوب عن شهود التوحيد مصدود عن شهود الحكمة الإلهية، موكول إلى نفسه، ممنوع عن شهود عزة الرب في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمه وعن شهود عجزه هو وفقره وأنه لا توفيق له إلا بالله. وأنه إن لم يعنه الله فهو مخدول وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعله فهو عنه ممنوع، فحجابه عن الله غليظ، فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوى، ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه.

المشهد الرابع. المشهد الرابع - مشهد التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب بالخالق، ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها به وجريان حكمه على الخليقة وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه وجري به قلمه، ويشهد ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسباباً مقتضية لها شرعاً وقدرأً وحكمة، فشهوده توحيد الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الإلتجاء إليه والافتقار إليه، وذلك يدينه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيراً عاجزاً مسكيناً لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا

(١) تقدم تخريجه.

حياة ولا نشوراً وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشهير وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع على نفسه باللوم والإعتراف بالتقصير فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة، وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها. فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له الذي أقيم مقام العبودية وضمن له التوفيق وهذا هو مشهد الرسل فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١) ومشهد أول الرسل نوح إذ يقول: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٢) ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذ يقول: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾^(٣) وقال في دعائه: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾^(٤) فعلم ﷺ أن الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره فسأله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خطابه لربه: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾^(٥) أي إن ذلك

(١) سورة الاعراف، آية ٢٣.

(٢) سورة هود، آية ٤٧.

(٣) سورة الشعراء، الآيات (٧٨ - ٨٢).

(٤) سورة إبراهيم، آية ٣٥.

(٥) سورة الاعراف، آية ١٥٥.

إلا امتحانك واختبارك، كما يقال فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته، وليس من الفتنة التي هي الفعل المسيء كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾^(١) وكما في قوله تعالى: ﴿وَقَتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً﴾^(٢) فإن تلك فتنة المخلوق، فإن موسى أعلم بالله بأن يضيف إليه هذه الفتنة وإنما هي كالفتنة في قوله ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾^(٣) أي ابتليناك واختبرناك وصرفناك في الأحوال التي قصها الله علينا من لدن ولادته إلى وقت خطابه له وإنزاله عليه كتابه. والمقصود أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه، ومن هذا قوله: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾^(٤) قال تعالى: ﴿فَغَفَرْنَا إِنَّكَ لَكُوهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وهذا مشهد ذي النون إذ يقول: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٥) فوحد ربه ونزحه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه وهذا مشهد صاحب الاستغفار إذ يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»^(٦) فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها، وتوحيد الإلهية - المتضمن لمحبه وعبادته

(١) سورة البروج، آية ١٠.

(٢) سورة البقرة، آية ١٩٣.

(٣) سورة طه، آية ٤٠.

(٤) سورة القصص، آية ١٦.

(٥) سورة الأنبياء، آية ٨٧.

(٦) تقدم تخريجه من حديث شداد بن أوس من رواية البخاري وغيره.

وحده لا شريك له والاعتراف بالعبودية المتضمن للإفتقار من جميع الوجوه لطائف في حديث إليه سبحانه، ثم قال: «وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ» فتضمن ذلك التزام شرعه سيد الاستغفار. وأمره ودينه، وهو عهده الذي عهده إلى عباد، وتصديق وعده وهو جزاؤه من ثوابه فتضمن التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب، ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى علق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعدها فقال: «ما استطعت» أي التزم ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي. ثم شهد المشهدين المذكورين - وهما مشهد القدرة والقوة، ومشهد التقصير من نفسه - فقال: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ» فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معاً، ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ بها، والذنب إلى نفسه وعمله، فقال: «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي» فَأَنَّ المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله، وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطئه كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله، ومطالعة عيب النفس والعمل. فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه، ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل قال: فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: أحدهما من يشهد تسليط عدوه المشهد عليه وفساده إياه وسلسلة الهوى وكبحه إياه بلجام الشهوة، فهو أسير معه الخامس. بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه وناصره ووليّه، عالم بأن نجاته في يديه وناصيته بين يديه وأنه لو شاء طرده عنه وخلّصه من يديه، فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات إلى وليّه وناصره والتضرع إليه والتذلل بين يديه وكلما أراد اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه

وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه بتراميه على بابيه منطرحة على فثائه، كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب عنقه وقد استسلم للقتل، فنظر إلى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فوثب إليه منها وثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال: أنا عبدك ومسكينك، وهذه ناصيتي بين يديك، ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك وإني مغلوب فانتصر. فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف.

المشهد السادس. وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخص، تجفوعه العبارة، وإن الإشارة إليه بعض الإشارة، وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل تعبر منه إليه وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده، فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنه هو قاتله لا غيره، وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه، فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه به، قد ذهب عن وهمه وشهوده كل نسب، فانقطع تعلقه بشيء سواه، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه، قد محا شهوده من قلبه، فهو مقصور النظر إلى سيده وكونه في قبضتها ناظر إلى ما يصنعه، منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت وذلك العبد يشهد دنو عدوه له، ويستغيث بسيده وسيده يغيثه ويرحمه. ولكن ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل للأول، وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه فهو يخنقه خنقة وهو لا يشهد إلا خنقه له، فهو يقول: اخنق خنقك، فأنت تعلم أن قلبي يحبك. وفي هذا المثل إشارة وكفاية، من غلظ حجابيه وكثفت طباعه لا ينفعه التصريح فضلاً عن ضرب الأمثال. والله المستعان وعليه التكلان ولا قوة إلا بالله. فهذه ستة مشاهد.

المشهد السابع. المشهد السابع - مشهد الحكمة، وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته

بينه وبين الذنب وإقداره عليه وتهيئة أسبابه له، وأنه لو شاء لعصمه وحال بينه وبينه، ولكنه خلى بينه وبينه لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله: (أحدها) أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب، ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة، (الثاني) تعريف العبد عزة الله سبحانه في قضائه ونفوذه مشيئته وجريان حكمه. (الثالث) تعريفه حاجته إلى حفظه وصيائه وأنه إن لم يحفظه ويصنه فهو هالك ولا بد، والشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كل ممزق. (الرابع) استجلابه من العبد استعانت به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه ودعائه والتضرع إليه والابتهاال بين يديه. (الخامس) إرادته من عبده تكميل مقام الذل والإنكسار، فإنه متى شهد صلاحه واستقامته شمع بأنفه وظن أنه وأنه.. فإذا ابتلاه بالذنب تصاغرت عنده نفسه وذلل وتيقن وتمنى أنه وأنه.. (السادس) تعريفه بحقيقة نفسه وأنها الخطاءة الجاهلة، وأن كل ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن الله من به عليه لا من نفسه. (السابع) تعريفه عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه، فإنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عبادته فلم يصف له معهم عيش. (الثامن) تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته.. (التاسع) تعريفه كرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته. (العاشر) إقامة الحجة على عبده، فإن له عليه الحجة البالغة، فإن عذبه فبعده وبيعض حقه عليه بل باليسير منه. (الحادي عشر) أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يجب أن يعامله الله به، فإن الجزاء من جنس العمل، فيعمل في ذنوب الخلق معه ما يحب أن يصنعه الله بذنوبه. (الثاني عشر) أن يقيم معاذير الخلائق وتوسع رحمته لهم، مع إقامة أمر الله فيهم، فيقيم أمره فيهم رحمة لهم، لا قسوة وفضاظة عليهم. (الثالث عشر) أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه، فتتبدل برقة ورأفة ورحمة. (الرابع عشر) أن يعريه من رداء العجب بعمله كما قال النبي ﷺ: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ».

المعجب»^(١) أو كما قال. (الخامس عشر) أن يعريه من لباس الادلال الذي يصلح للملوك ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواء. (السادس عشر) أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتواضعهما من البكاء والإشفاق والندم. (السابع عشر) أن يعرف مقداره مع معافاته وفضله في توفيقه وعصمته، فإن من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلي ولا يعرف مقدار العافية. (الثامن عشر) أن يستخرج منه محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه، فإن الله يحبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد محبة وشكر ورضاً لا يحصل بدون التوبة، وإن كان يحصل بغيرها من الطاعات أثر آخر، لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة. (التاسع عشر) أنه إذا شهد إساءته وظلمه، واستكثر القليل من نعمة الله لعلمه بأن الواصل إليه

(١) حديث حسن رواه البزار في مسنده (كشف الاستار ٤/٢٤٤ ح ٣٦٣٣) من رواية سلام عن ثابت عن أنس مرفوعاً. قال الهيثمي: رواه البزار عن أنس وإسناده جيد (المجمع ١٠/٢٧٢).

ورواه ابن حبان في المجروحين: (١/٣٣٦) من رواية سلام بن أبي الصهباء عن ثابت البناني عن أنس وسلام قال عنه: فحش خطؤه وكثر وهمه لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وذكره به الذهبي في الميزان (٢/١٨١) وقال عنه ما أحسنه من حديث لو صح. قلت: يشير إلى تضعيفه ورواه به القضاعي في مسند الشهاب (٢/٣٢٠ ح ١٤٤٧).

وقال العراقي: - أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث أنس وفيه سلام بن أبي الصهباء (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ٣/٣٧٠ هامش الاحياء).

وقال العراقي في المغني: - ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف جداً (٣/٣٧٠ هامش الاحياء).

ورواه أبو الحسن القزويني في الأمالي كما ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني (السلسلة الصحيحة ح ٦٥٨) من طريق كثير بن يحيى عن أبيه عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً قال الشيخ ناصر: هذا إسناد لا بأس به في الشواهد.

قلت: والذي في المطبوع من الفردوس عن أنس (٣/٣٧١ ح ٥١٢٦). والحديث بطرقه حسن إن شاء الله تعالى.

منها كثير على مسيء مثله، فاستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي يصلح له أن يغسل به نجاسته وذنوبه أضعاف أضعاف ما يفعله، فهو دائماً مستقل لعمله كائناً ما كان، ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافياً. (العشرون) أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكائده، ويعرفه من أين يدخل عليه، وبماذا يحذر منه، كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء. (الحادي والعشرون) أن مثل هذا ينتفع به المرضى، لمعرفته بأمراضهم وأدوائها. (الثاني والعشرون) أنه يرفع عنه حجاب الدعوى، ويفتح له طريق الفاقة فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوى، ولا طريق أقرب من العبودية. فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من الصفاء مع العجب. (الثالث والعشرون) أن تكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها، فيطلب دواءها فيمنّ عليه اللطيف الخبير، ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول تلك الأمراض التي لم يكن يشعر بها، ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فغلظ حجابها كما قيل: لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل

(الرابع والعشرون) أنه يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليكمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه في طاعته، فيكون التذاذه في ذلك - بعد أن صدر منه ماصدر - بمنزلة التذاذ الظمان بالماء العذب الزلال والشديد الخوف بالأمن، والمحبة الطويل الهجر بوصل محبوبه. وإن لطف الرب وبره وإحسانه ليلبغ بعبد أكثر من هذا، فيا يؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته. (الخامس والعشرون) امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته وولايته أم لا، فإنه إذا وقع الذنب، سلب حلاوة الطاعة والقرب، ووقع في الوحشة. فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت واستعانت بربها ليردّها إلى ما عودها من بره ولطفه، وإن ركنت عنها واستمر إعراضها ولم تحن إلى تعهدها الأول ومألوفها ولم تحسن بضرورتها وفاقتها

الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح الله ، وقد جاء هذا بعينه في أثر إلهي لا أحفظه . (السادس والعشرون) أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان أو بعضها، ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنساناً بل ملكاً، فالذنب من موجبات البشرية، كما أن النسيان من موجباتها، كما قال النبي ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»^(١) ولا يتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك. والله أعلم.

(السابع والعشرون) أن ينسبه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه، فإن الله إذا أراد بعبد خيراً سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه، وشغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة فإن ما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره، وقال بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبهِ وكبره. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، يراها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى يدخل النار. (الثامن والعشرون) أن شهود ذنبه وخطيئته يوجب له أن لا يرى له على أحد فضلاً ولا له على أحد حقاً. فإنه إذا شهد عيب نفسه بفاحشة وخطأها وذنوبها لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقاً من الإكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام بها، فإنها عند أخس قدر

(١) حديث حسن رواه الترمذي: (٦٥٩/٤ ح ٢٤٩٩) في صفة القيامة باب ٤٩.

وابن ماجه: (١٤٢٠/٤ ح ٤٢٥١) في الزهد، باب ذكر التوبة.

وأحمد: (١٩٨/٣) والدارمي: (٣٣/٢) في الرقاق. باب في التوبة.

والحاكم: (٢٤٤/٤) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي:

علي لين. قلت هو علي بن مسعدة قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام، ولم يخرج له الشيخان في صحيحهما.

وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها، أولها عليهم فضل يستحق أن يلزموه لأجله، فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح في نفسه واستراح الناس من عتبه وشكايته فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه، وأين هذا ممن لا يزال عاتباً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط؟ فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي بهرت عقول العالمين. (التاسع والعشرون) أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها، فإنه في شغل بعييه ونفسه، وطوبى لمن شغله عيه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيه وتفرغ لعيوب الناس فالأول علامة السعادة والثاني علامة الشقاوة. (الثلاثون) أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه الخاطئين من المؤمنين فيصير هجيراً: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فإنه يشهد أن إخوانه الخاطئين يصابون بمثل ما أصيب به، ويحتاجون إلى مثل ما هو محتاج إليه، فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يحب أن يستغفر هو لأخيه المسلم، وقد قال بعض السلف: إن الله لما عتب على الملائكة في قولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾^(١) وامتنحن هاروت وماروت جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم ويدعون الله لهم. (الحادي والثلاثون) أنه يوجب له سعة إبطائه وحلمه ومغفرته لمن أساء إليه، فإنه إذا شهد نفسه مع ربه سبحانه مسيئاً خاطئاً مذنباً - مع فرط إحسانه إليه وبره وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين وهذا حاله مع ربه - فكيف يطمع أن يستقيم له الخلق ويعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك، وهذا يوجب أن يغفر لهم ويسامحهم ويعفو عنهم ويغضي عن الاستقصاء في طلب حقه قبلهم.

(١) سورة البقرة، آية ٣٠.

الإنبابة والأمر بها.

(قاعدة) كثيراً ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها كقوله تعالى :

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾^(١) وقوله حكاية عن شعيب أنه قال: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾^(٢) وقوله: ﴿تَبَصَّرْهُ وَذِكْرِيَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾^(٣) وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾^(٤) وقوله عن نبيه داود: ﴿وَحَرَّرَاكَ وَأَنَابَ﴾^(٥) والإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل. والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد، والحامل عليها العلم والخشية والحذر، ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو ساع فيها بجهد وقد حجب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات، وهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله وهؤلاء أبسط نفوساً من أهل القسم الأول وأشرح صدوراً وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعاً ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات، ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم، فأنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر

(١) سورة الزمر، آية ٥٤.

(٢) سورة هود، آية ٨٨.

(٣) سورة ق، آية ٨.

(٤) سورة الرعد، آية ٢٧.

(٥) سورة ص، آية ٢٤.

والنهي، ولكن إنابتهم الخاصة إنما من هذه الجهة، وأما الأعمال فلم يركزوا فيها الإنابة الخاصة وأملهم المنيب عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار كحال الذين قال الله في حقهم: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَآئَهُ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكَّضُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(٢) وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق، فهي ملتفتة إلى غيره ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له.

فأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم وحين أنابت إليه أرواحهم لم يختلف منهم شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلها رعيتهما وملكها تبع للروح فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة وليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه أنابت جميع القوى والجوارح: فأنابت القلب أيضاً بالمحبة والتضرع والذل والإنكسار. وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهي، وتسليمه لها، وتحكيمة إياها دون غيرها، فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة، وانقادت لأوامره خاضعة له وداعية فيه ومؤثرة إياها على غيره، فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر، وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضاً إلى مولاها ورضى بقضائه وتسليماً لحكمه، وقد قيل: إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس. وأناب الجسد في الأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل

(١) سورة الإسراء، آية ٦٧.

(٢) سورة العنكبوت، آية ٦٥.

الوجوه. وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها، وإن كانت عذبة في مبادئها فإنها عذاب في عواقبها، فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره، فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل هذه روحه منية أبداً، وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتغال فهي كامنة فيها كمون النار في الزناد. وأما أصحاب الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر الابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عن قد أناب إليه، فهو ينيب ببعضه ساعة ثم يترك ذلك مقبلاً على دواعي نفسه وطبعه. والله الموفق المعين، لا رب غيره ولا إله سواه.

الطريق الموصل إلى الاستقامة. (قاعدة) في ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال.

وهي شيثان: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها، والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان، والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزاً أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه،

الطريق الموصل عجز عن إطفائها فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت أسباب إلى حفظ عدة: (أحدها) العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك. (الثاني) حياؤك منه (الثالث) إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. (الرابع) خوفك منه أن

تسقط من عينه بتلك الخواطر. (الخامس) إثارك له أن تسكن قلبك غير محبته. (السادس) خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر. (السابع) أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقي للطائر ليصاد به، فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. (الثامن) أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلاً، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمعا في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت مكانها، لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. . (التاسع) أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلاً، فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد. (العاشر) أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين. فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوسوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألقت في الأسر الطويل كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب، وسقيت مرة بعد مرة، وتعاهدا صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها، أثمرت له كل فعل جميل، وملأت قلبه من الخيرات، واستعملت جوارحه في الطاعات، واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته، ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر فكان ذلك هو سيرها وجل أعمالها وهذا نافع لصاحبها بشرطين: أحدهما أن لا يترك به واجباً ولا سنة، والثاني أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود بل لا يتم

ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها، وإلا فمتى عمل عمل على تفرغه منها معاً كان خاسراً، فلا بد من التفطن لهذا. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات فظنوها تحقيقاً وفتحاً رحمانياً، وهم فيها غالطون، وإنما هي خيالات شيطانية، والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة. والله المستعان.

(فصل) صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدثت همة أخرى وعلوماً أخرى وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجاباً لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخرج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزاً إلى هذه الدار، وهذا معنى ما يذكر عن المسيح أنه قال: «يا بني اسرائيل، إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين» ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها - فضلاً عن أن يصدقوا بها - فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير أو كيف يولد القلب، لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدق؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد والمقصود أن صدق التأهب للقاء هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه، من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح،

فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه.

(قاعدة شريفة) الناس قسمان: عليّة وسفلة. فالعليّة من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصداً الوصول إليه. وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾^(١) والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلاً لمن سلكه قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾^(٢) فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة، كما ثبت أن النبي ﷺ خط خطاً ثم قال: «هذا سبيل الله». ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم قال: «هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^(٣) ومن هذا قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائِهِمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾^(٤) فوحد النور الذي هو سبيله وجمع الظلمات التي هي سبيل الشيطان. ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

(١) سورة الحج، آية ١٨.

(٢) سورة الأنعام، آية ١٥٣.

(٣) حديث صحيح رواه أحمد (٤٣٥/١) والحاكم (٢٣٩/٢) و٣١٩ وانظر المسند (٨٩/٦ - ٩٠) وكلام أحمد شاعر عليه.

(٤) سورة البقرة، آية ٢٥٧.

وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴿١﴾ مع أن فيه سر أَلطف من هذا يعرفه من يعرف منبع النور ومن أين فاض وعماداً حصل وأن أصله كله واحد. وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جداً، لكل حجاب ظلمة خاصة، ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله أصلاً ولا وصفاً ولا ذاتاً ولا اسماً ولا فعلاً، وإنما ترجع إلى مفعولاته، فهو جاعل الظلمات ومفعولاتها متعددة متكررة، بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته، تعالى أن يكون كمثله شيء وهو نور السموات والأرض. قال ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السموات والأرض من نور وجهه ذكره الدارمي عنه^(٢). وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نور أني أراه»^(٣).

والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين والحق واحد، مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل. فالباطل متعدد، وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها، رحمة منه وفضلاً، فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. وإيضاحه أن الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع فجميع ما يرضيه

(١) سورة الأنعام. آية ١.

(٢) الرد على بشر المريسي ص ١٦٧ وسنده ضعيف فهو من رواية الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز ولم يسمع منه. وأيوب مستور كما قال ابن حجر (التقريب ٩١/١). وقد تقدم تخريجه والكلام عليه من مصادر أخرى.

(٣) مسلم (١/١٦٢ ح ١٧٨) في الإيمان، باب قوله ﷺ «نور أني أراه». وأبو عوانة: (١/١٤٦ - ١٤٧).

طريق واحد، ومراضيه متعددة. متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضاته. فهذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جداً لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعاً واحداً مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقاً يقتضيها استعداده وقوته وقبوله، ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد مع وحدة المعبود ودينه، ومنه الحديث المشهور «الأنبياء أولادُ علات دينهم واحد»^(١) فأولاد العلات أن يكون الأب واحداً والأمهات متعددة، فشبّه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها إلى أب واحد كلها. وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانه مبتغياً به وجه الله فلا يزال كذلك عاكفاً على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^(٢) وقد حكى عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لماله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن

(١) رواه البخاري: (الفتح ٤٧٧/٦) في الأنبياء، باب قوله الله تعالى: ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً﴾ ومسلم: (١٨٣٧/٤ ح ٢٣٦٥) في الفضائل، باب فضل عيسى عليه السلام وأبو داود: (٢١٩/٤ ح ٤٦٧٥) في السنة، باب التخيير بين الأنبياء عليهم السلام.
(٢) سورة النساء، آية ١٠٠.

الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي، كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقاً إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه يؤمها أين كانت ويسير معها حيث سارت قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك: إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدين بدين العبودية؟ أنى استقلت ركائبها، ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها، لو قيل: ما تريد من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت جالبة ما جلبت مقتضية ما اقتضت جمععتني أو فرقنتي، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقباً له فيها عاكفاً عليه بالروح والقلب والبدن والسر قد سلمت إليه المبيع منتظراً منه تسليم الثمن ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرِهِمُ الْجَنَّةَ﴾^(١)، فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة، ومعنى لنفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه فيسلو به

(١) سورة التوبة، آية ١١١.

عن جميع المطالب سواء، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقريب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في معاشه ودينه وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها. فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه، ورضي به من دون الناس حبباً ورباً، ووكيلاً وناصرًا ومعيناً وهادياً، فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقاً إليه ويقع شكراً له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلالها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأَيُّ قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبداً.

ومن ذاق شيئاً من ذلك وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذاباً لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعهده أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله، وأحضر نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين، يستغيث فلا يغاث ويشكي فلا يشكى فقد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت الآمه وأحزانه وحسراته، فقد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلاً وبلغاه فقرًا وبجمعيته تشيتاً، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إيحاشاً، ذلك بأنه عرف طريقه إلى الله ثم تركها ناكباً عنها مكباً على وجهه، فأبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وأقبل ثم أدبر ودعي فما حال المقبل على أجاب وفتح له فولى ظهره الباب، قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه المعرض هواه، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه فهو مقيد القلب عن الله. انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب، قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين، وحصل في عداد

الهالكين فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، وإعراض الكون عنه - إذ أعرض عن ربه - حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على وجه الأرض وروحه في وحشة من جسمه وقلبه في ملال من حياته، يتمنى الموت ويشتهي ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق وإحراقه بنار البعد عن قربهِ والإعراض عنه وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه ولم يلتذ بطعام ولا شراب، ولخرج إلى الصعادات يجأر إلى الله ويستغيث به يستعته في زمن الاستعتاب، هذا مع أنه إذا أثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة صيف نغصت عليه لذاتها أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبين أقدر ما كان عليها، وتلك سنة الله في خلقه كما قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهِمْ أَنهَآ أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ^(١) وهذا هو غيب ^(٢) إعراضه وإيثار شهوته على مرضاة ربه، يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعاً، فيكون معذباً في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفذ وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع، هذا في هذه الدار، وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك: قد حيل بينه وبين ما يشتهي، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غموه وأحزانه. وأما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين. فواغوثاه ثم واغوثاه

(١) سورة يونس، آية ٢٤.

(٢) الغب: العاقبة (القاموس باب الباء فصل الغين) أي عاقبه إعراضه.

بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين . فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أعماله وأحواله وقارنه سوء الحال وفساده في دينه وماله، فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفاً للشُرور ومصبأً للبلَاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أعرض عنها أو وجد بركة من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منها، خصوصاً إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات، وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات عاكفاً على ذلك في ليلة ونهاره وغدوه ورواحه، هابطاً من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى، قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإيثاره على كل ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحى وكان الله في تلك الحال وليه لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه فأصبح في سجن الهوى ثاوياً وفي أسر العدو مقيماً وفي بئر المعصية ساقطاً وفي أودية الحيرة والتفرقة هائماً، معرضاً عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية، كان قلبه يحوم حول العرش فأصبح محبوساً في أسفل الحش:

فأصبح كالبازي المنتف ريشه يرى حشرات كلما طار طائر
وقد كان دهرأ في الرياض منعماً على كل ما يهوى من الصيد قادر
إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حاسر

فيا من ذاق شيئاً من معرفة ربه ومحبه ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجباً له بأي شيء تعوض وكيف قرقراره فما طلب الرجوع إلى أحنيته وما تعرض وكيف اتخذ سوى أحنيته سكناً، وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله وطناً. أم كيف طاوعه قلبه على الاضطبار ووافقه على مساكنة الأغيار. فيا معرضاً عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعاً سعادته العظمى بالعذاب الأليم ويا مسخطاً من حياته وراحته وفوزه في

رضاه وطالباً رضى من سعادته في إرضاء سواه، إنما هي لذه فانية وشهوة منقضية تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها، فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر، طعام لذيق مسموم أوله لذة وآخره هلاك، فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب، فيندم حين لا تنفع الندامة ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة فطربى لمن أقبل على الله بكلية وعكف عليه بإرادته ومحبه فإن الله يقبل عليه بتولييه ومحبه وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالة لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبداً أحبوه وإذا والى والياً والوه، إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل إني أحب فلاناً فأحبه، فينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبه. فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض، فيوضع له القبول بينهم^(١) ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة، وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

القوى النبي (قاعدة) السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد، لا يحتاجها السالك يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية، وقوة عملية، فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصد سائراً فيها، ويجتنب إلى الله.

(١) هذا طرف من حديث شريف رواه البخاري (الفتح ١٣/٤٦١) في التوحيد - باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة.

ومسلم: (٤/١٢٠٣٠ ح ٢٦٣٧) في البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً حبه إلى عباده.

والموطأ: (٢/٩٥٣)، في الشعر، باب ما جاء في المتحابين في الله.

أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضاً أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين: أعلام الطريق، ومعاطبها. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر. وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعائر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً في الطريق قاطعاً منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقّتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبائها، وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبائها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها، فإنهم وراءها في الطلب. ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختار أيها شاءت. وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها،

وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها ولا يوحشه انفراده في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج إليه المتلقون يهتئون بالسلامة والوصول إليهم، فيا قره عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول. ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿١﴾ ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس ويطء سيرها، فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدواً ورواحاً وسحراً قرب من الدار وتلطف تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنساً وكثافته لطافة ودرنه طهاره.

(١) سورة يس، الآيات (٢٦ - ٢٧).

فَضْلٌ فِي تَقْسِيمِ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ الْقُوَّةُ الْعَامِّيَّةُ وَالْعَمَلِيَّةُ

فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفاً في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل وإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداءً هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله، وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم، بل على طريق الذوق والوجد والعادة، يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبد، فتارة يعبد بدوقه ووجده، وتارة يعبد بعبادة قومه وأصحابه من لبس معين أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها، وتارة يعبد بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس له أصل في الدين، وتارة يعبد بما تحبه نفسه وتهواه كائناً ما كان. وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن

شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد ديناً سواه، كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرّف بها إلى عباده على السنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها، فلا معرفة بالرب ولا عبادة له. ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد، والوقت كما قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك. فإذا كان السير ضعيفاً والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفاً والقواطع الخارجة والداخلية كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع. والله ولي التوفيق.

قيمة الوقت لدى (قاعدة نافعة) العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر العبد السالك. فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه، ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل سفره: فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالماً غانماً فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيفسو قلبه ويمتد أمله ويحصر بالتسويق والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل فطوّعت له نفسه الانقياد إلى التزويد، فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوى مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويتهج بما أعده ليوم فاقتة وحاجته، فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجذب عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه.

ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان: فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء، فكلما قطعوا منها مرحلة قربوا من تلك الدار وبعثوا عن ربهم وعن دار كرامته فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداة رسله وأوليائه ودينه والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة دعوة غيرها، فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بها، فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم يسوقهم إلى منازلهم سوقاً كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (١) أي تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجاً وتسوقهم سوقاً. القسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء كلهم مستعدون السالكون إلى الله للسير موقنون بالرجعى إلى الله، ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد على ثلاثة أقسام. واختياره وفي نفس السير وسرعته وبطئه. فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه، ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه، ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الربحية، ولم يتزود ما يضره، فهو سالم غانم لكن فاتته المتاجر الربحية وأنواع المكاسب الفاخرة. والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلهم بمقدار المريح الحاصل، فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به، فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم، فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم يكسب فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثر، وعنده حاصل وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة، فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيء به تجارة إلى ذلك البلد لفعل،

(١) سورة مريم، آية ٨٣.

فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الله يرى خسراناً بيناً أن يمر عليه وقت في غير متجر. فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار هو:

القسم الأول: فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لها، فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة، ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاوناً ووعداً بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالشواب والعقاب فمرحلة هذا مقطوعة بالريح والخسران وهو للأغلب منهما، فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسارانه وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده، وكان الحكم للراجح منهما، وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله.

القسم الثاني: وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزدوا عليها ولا نقصوا منها، فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم. فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطها، ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها مشغلاً بها قائماً بأعيانها مؤدياً واجب الرب فيها، غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه، فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول فهو كذلك سائر يومه فإذا جاء الليل إلى حين النوم يأخذ الواجب ويقوم بحقه، وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب، وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط، لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم.

القسم الثالث: وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقربون. وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين، وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق وإن كان مآله إلى مصير السابق بالخيرات.

المؤمنين بعد أخذ الحق منه. وقد اختلف في قوله: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ (١) الآية. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، أو يختص بالقسمين هل الظالم لنفسه الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم، على قولين: فذهبت طائفة يدخل الجنة. إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة، وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين، قال أبو اسحق السبيعي: أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج^(٢)، قال أبو داود الطائي: أنبأنا الصلت بن دينار حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة عن قول الله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ فقالت لي: يا بني، كل هؤلاء في الجنة، فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يشهد له رسول الله بالخير والرزق وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال: فجعلت نفسها معنا^(٣).

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يوم القيامة يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة.

(١) سورة فاطر، آية ٣٣.

(٢) رواه الطبري في تفسيره (١٣٤/٢٢) جامع البيان) من رواية محمد بن حميد الرازي وهو مختلف فيه والأغلب على تضعيفه وكذبه بعضهم قال ابن حجر: حافظ ضعيف (التقريب ٢/٢٥٦) وبقي رجاله ثقات.

(٣) ضعيف، مسند أبي داود الطيالسي (ص ٢٠٩) والحاكم (٤٢٦/٢) وفيه الصلت بن دينار أبو شعيب.

قال الذهبي: قال النسائي: ليس بثقة وقال أحمد ليس بالقوي التخليص (٤٢٦/٢) هامش المستدرک) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الصلت بن دينار وهو متروك (المجمع ١٠٠/٧).

وقال السيوطي: رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مروييه (الدر المنثور ٢٤/٧).

وثالث يجيئون بذنوب عظام فيقول الله: ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهم، فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا، فيقول الله: أدخلوهم في سعة رحمتي^(١).

وقال كعب: تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم^(٢).

وقال الحسن: السابقون من رجحت حسناتهم، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم من خفت موازينه. واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمي الكل «مصطفين» وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد ومحال أن يكون الكافر والمشرک من المصطفين، لأن الاصطفاء هو الاختيار، وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره، فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق وبعضهم خير من بعض: فسابقهم مصطفى عليهم، ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم، ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرک. واحتجت أيضاً بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه: فمعناها ما رواه سليمان الشاذكوني حدثنا حصين بن بهر عن أبي لیلی عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ في هذه الآية قال: كلهم في الجنة^(٣).

ومنها ما رواه الطبراني حدثنا أحمد بن حماد بن رعية حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن أحمد بن حازم المعارفي عن صالح مولى التوأمة عن أبي الدرداء قال: قرأ النبي هذه الآية: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ﴾ فقال: أما السابق فيدخل الجنة

(١) رواه الطبري في تفسيره (١٣٤/٢٢) جامع البيان) من رواية محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وقد تقدم. وبقي رجاله ثقات.

(٢) رواه الطبري في تفسيره (١٣٤/٢٢) وسنده إلى كعب صحيح.

(٣) سنده ضعيف فمحمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جداً (التقريب ١٨٤/٢) وقال أحمد سيء الحفظ (الكاشف ٦٩/٣) ومن رواية ابن أبي لیلی به رواه الطبراني في الكبير (١٦٧/١ ح ٤١٠).

بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً، وأما الظالم فيجلس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه^(١).

ومنها ما رواه زكريا الساجي بن سالم عن سعد بن طريف عن أبي هاشم الطائي قال: قدمت المدينة فدخلت مسجدها فجلست إلى سارية، فجاء حذيفة فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله ﷺ؟ يقول: «يبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة - أو كما قال - ثلاثة أصناف، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب والمقتصد يحاسب حساباً يسيراً والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله»^(٢).

ومنها ما رواه الطبراني عن محمد بن إسحق بن راهويه حدثنا أبي حدثنا جرير عن الأعمش عن رجل سمى عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ الآية.. قال: السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب، والظالم لنفسه يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة»^(٣).

ومنها ما رواه ابن لهيعة عن أبي جعفر عن يونس بن عبد الرحمن عن

(١) سنده ضعيف: فيحيى بن بكير ضعيف إلا روايته عن الليث فإنها حسنة وأغلبهم على تضعيفه (انظر التهذيب ٢٠٨/١١ - ٢٠٩ والتقريب ٣٥١/٢).

وابن لهيعة: ضعيف إذا روى عنه غير العبادلة وليس هو كذلك هنا وصالح مولى التوأمة هو ابن نبهان. صدوق اختلط بآخره فرواية القدماء عنه حسنة كرواية ابن جريج وابن أبي ذئب (التهذيب ٣٥٤/٤) ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته لا تصح.

(٢) سنده واه فسعد بن طريف متروك ورماه ابن حبان بالوضع (التقريب ٢٨٧/١) وقال السيوطي رواه ابن مردويه (الدر المنثور ٢٦/٧).

(٣) في سنده مجهول ورواه الحاكم (٤٢٦/٢) من طريق محمد بن عبد السلام عن إسحق به.

أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول هذه الآية: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكُتُبَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ إلى قول الله - سَابِقُ بِالْخَيْرِ ﴿ قال:
فأما السابقون فيدخلون الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حساباً
يسيراً وأما الظالمون فيحاسبون فيصيبهم عناء وكرب ثم يدخلون الجنة ثم
يقولون: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿^(١)
ومنها ما رواه الحميدي حدثنا سفيان حدثنا طعمة بن عمرو الجعفري عن
رجل قال: قال أبو الدرداء لرجل: ألا أحدثك بحديث أخصك به لم أحدث
به أحداً؟ قال رسول الله ﷺ: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ . . جَنَّتْ
عَدْنٌ﴾ قال: «دخلوا الجنة جميعاً»^(٢) . واحتجت أيضاً بالآيات والأحاديث
التي تشهد بنجاة الموحدين من أهل الكبائر ودخولهم الجنة . واحتجت أيضاً
بأن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي، فإن الظلم ثلاثة
أنواع: ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإيثارها لها على طاعة ربها
وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم، وظلم في حق الرب
بالشرك به، فظلم النفس إنما هو بالمعاصي وقد تواترت النصوص بأن
العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة.

وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون
الظالم لنفسه، فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق والظالم
لنفسه هنا هو الكافر، والمقتصد المؤمن العاصي والسابق المؤمن التقي . وهكذا
يروى عن عكرمة والحسن وقتادة، وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم
صاحب الكشاف ومنذرين سعيد في تفسيره والرماني وغيرهم، قالوا: وهذه
الآية متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم، وهي نظير آية: ﴿وَكُنْتُمْ

(١) فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما تقدم.

(٢) في سنده مجهول.

أَرْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَّةِ
مَا أَصْحَابُ الشِّمَّةِ ﴿٩﴾ وَالسَّيِّقُونَ السَّيِّقُونَ ﴿١٠﴾ ﴿١﴾ قالوا: فأصحاب الميمنة هم
المقتصدون وأصحاب المشأمة الظالمون لأنفسهم، والسابقون السابقون هم
السابقون بالخيرات. قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالماً لنفسه، بل
المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار
العباد بل شرارهم، فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين ويتناولهم فعل الاصطفاء؟
قالوا: وأيضاً صفوة الله هم أحبائه، والله لا يحب الظالمين، فلا يكونون
مصطفين. قالوا: ولأن الظالم لنفسه وإن كان ممن أورث الكتاب، فهو بتركه
العمل بما فيه قد ظلم نفسه والله سبحانه إنما اصطفى من عباده من أورثه
كتابه ليعمل بما فيه، فأما من نبذه وراء ظهره فليس من المصطفين من عباده،
قالوا: ولأن الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه، وأصله
اصطفى فأبدلت التاء طاءً لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح والاصطلام ونحوه،
والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم فلا يكون مصطفى،
قالوا: ولأن الله سلم على المصطفين من عباده فقال: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ
عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ ﴿٢﴾ وهذا يقتضي سلامتهم من كل شر وكل
عذاب، والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا فكيف يكون من
المصطفين؟ قالوا: وأيضاً فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما
يكون للمتقين لا للظالمين كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ
تَقِيًّا﴾ ﴿٣﴾ فأين الظالم لنفسه هنا؟ وقوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٌ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ
الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ ﴿٤﴾ وقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

(١) سورة الواقعة، الآيات (٨ - ١٠).

(٢) سورة النحل، آية ٥٩.

(٣) سورة مريم، آية ٦٣.

(٤) سورة الفرقان، آية ١٥.

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ وقوله: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣٢﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٤﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٥﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٦﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ﴿٣٧﴾﴾ والقرآن مملوء من هذا، ولم يجيء فيه موضع واحد بإطلاق الوعد بالثواب للظالم لنفسه أصلاً، قالوا: وأيضاً فلم يجيء في القرآن ذكر الظالم لنفسه إلا في معرض الوعيد لا الوعد، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّتَخِلِفٍ ﴿٧٤﴾ لَا يُفْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَنَنْتُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾﴾ وقوله: ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيِّنَاتِنَا أَتُنَزِّلُ الْغُلَامَ مِثْلَ مَرْيَمَ ﴿٧٧﴾ قُلْ مُصَوِّبٌ ﴿٧٨﴾﴾ وقوله: ﴿وَمَا ظَنَنْتُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٩﴾﴾ قالوا: وأيضاً فالظالم لنفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته، والقرآن كله يدل على خسارته وأنه غير ناج كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٠﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٨١﴾﴾ وقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٨٢﴾﴾ فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفة موازينهم؟ قالوا: وأيضاً فقوله تعالى: ﴿جَنَّتْ عَدْنٍ ﴿٨٣﴾ مَرْفُوعٌ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٨٤﴾﴾ وهو بدل نكرة من معرفة كقوله: ﴿لَسَفْعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿٨٥﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ ﴿٨٦﴾﴾ وحسن وقوعه مجيء النكرة موصوفة لتخصيصها بالوصف وقربها من المعرفة، ومعلوم أن المبدل منه وهو (الفضل الكبير) مختص بالسابقين بالخيرات، والمعنى أن سبقهم

(١) سورة آل عمران، آية ١٣٣. (٢) سورة النبأ، الآيات (٣١ - ٣٦).

(٣) سورة الزخرف، الآيات (٧٤ - ٧٦). (٤) سورة العلق، الآيات (١٥ - ١٦).

(٥) سورة النحل، آية ١١٨. (٦) سورة سبأ، آية ١٩.

(٧) سورة القارعة، الآيات (٨ - ٩). (٨) سورة الاعراف، الآيات (٨ - ٩).

بالخيرات بإذنه ذلك هو الفضل الكبير وهو جنات عدن يدخلونها، وجعل
السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها وموجبها. قالوا: وأيضاً فإنه وصف
حليتهم فيها بأنها أساور من ذهب ولؤلؤ، وهذه جنات السابقين لا جنات
المقتصدين فإن جنات الفردوس أربع كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ
أنه قال: «جنتان من ذهب آتيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة
آتيتهما وحليتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(١) ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين
أعلى وأفضل من الفضيتين فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم
فمن يسكن الجنتين الفضيتين؟ فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تناول
الظالمين لأنفسهم قالوا: وأيضاً فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين
هم السابقون بالخيرات فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات
المذكورات. قالوا: وفي اختصاصهم - بعد ذكر الأقسام - بذكر ثوابهم
والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن إذ يصرح بذكر
ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم،
ويذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم،
ويسكت عن القسم الذي فيه شائتان وله مادتان هذه طريقة
القرآن كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾﴾^(٢)
وقوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾﴾^(٣)
وهذا كثير في القرآن قالوا: وفي السكوت عن شأن صاحب الشائتين تحذير

(١) رواه البخاري (الفتح ٦٢٣/٨) في تفسير سورة الرحمن، باب (ومن دونهما جنتان)
وباب (حورٌ مقصورات في الخيام).

ومسلم: (٦٣/١ ح ١٨٠) في الإيمان، باب قوله عليه السلام إن الله لا ينام.
والترمذي: (٦٧٣/٤ ح ٢٥٢٨) في صفة الجنة، باب ما جاء في صفة غرف
الجنة.

(٢) سورة الانفطار، الآيات (١٣ - ١٤). (٣) سورة النازعات، الآيات (٣٧ - ٤١).

٢٩٨

﴿١﴾ وَالسَّادِقُونَ السَّادِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾
فأصحاب المشأمة هم الظالمون. وأما أصحاب اليمين فقسمان: أبرار وهم
أصحاب الميمنة. وسابقون وهم القربون. وفي آخرها: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ
الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ ﴿٩٠﴾
فَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ ﴿٩٢﴾ فَتَزُلْ مِنْ
حِمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَمِيمٍ ﴿٩٤﴾ فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول
السورة، ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة،
ولهذا قدم قبله ذكر الموت ومفارقة الروح فقال: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ
﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٌ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا
إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ
مِنْ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿٩٤﴾ إِلَى آخِرِهَا. وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عقب قوله:
﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ
رَجًّا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ﴿٦﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾
وأما سورة الإنسان فقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ ﴿١﴾
فهؤلاء الظالمون أصحاب المشأمة ثم قال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ
كَانَ مِرْأُجُهَا كَأُفُورًا﴾ ﴿٢﴾ فهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين ثم قال:

(١) سورة الواقعة، الآيات (٧ - ١٢).

(٢) سورة الواقعة، الآيات (٨٨ - ٩٤).

(٣) سورة الواقعة، الآيات (٨٣ - ٨٧).

(٤) سورة الواقعة، آية ٨٨.

(٥) سورة الواقعة، الآيات (١ - ٧).

(٦) سورة الإنسان، آية ٤.

(٧) سورة الإنسان، آية ٥.

﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾^(١) فهؤلاء المقربون السابقون، ولهذا خصهم بالإضافة إليه وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفاً محضاً وأنها تمزج للأبرار مزجاً كما قال في سورة المطففين في شراب الأبرار: ﴿وَمِزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾^(٢) ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾^(٣) وقال يشرب «بها» المقربون ولم يقل «منها» إشعاراً بأن شربهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها، فضمن «يشرب» معنى يروي، فعُدَى بالياء. وهذا اللفظ مأخذاً وأحسن معنى من أن يجعل الباء بمعنى من ويضمن يشرب الفعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وهذه طريقة الحذاق من النحاة وهي طريقة سيويه وأئمة أصحابه، وقال في الأبرار: ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾^(٤) لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الدالة على شرب الري بالعين خالصة ودلالة القرآن اللفظ وأبلغ من أن يحيط بها البشر. وقال تعالى في سورة المطففين: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾^(٥) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ - إلى قوله - كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِيزُ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾^(١٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ فهؤلاء الأبرار المقتصدون، وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم - أي يكتب بحضرتهم ومشهدهم - لا يغيبون عنه، اعتناء به وإظهاراً لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه. ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار ومجالستهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نضرة النعيم في وجوههم، ثم ذكر شرابهم فقال: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ

(١) سورة الإنسان، آية ٦.

(٢) سورة المطففين، الآيات (٢٧ - ٢٨).

(٣) سورة الإنسان، آية ٥.

(٤) سورة المطففين، الآيات (٧ - ١٧).

(٥) سورة المطففين، الآيات (١٨ - ١٩).

رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خَتَمُ مِسْكٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ﴿١﴾ ثم قال: ﴿وَمَزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٦﴾ عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٢) والتسليم أعلى أشربة الجنة، فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسليم، وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج، ولهذا قال: ﴿عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٣) كما قال تعالى في سورة الإنسان سواء، قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفاً، ويمزج لأصحاب اليمين مزجاً (٤). وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه.

يا لا هياً في غمرة الجهل والهوى	صريعاً على فرش الردى يتقلب
تأمل - هداك الله - ما ثم وانتبه	فهذا شراب القوم حقاً يركب
وتركيه في هذه الدار إن تفت	فليس له بعد المنية مطلب
فياعجباً من معرض عن حياته	وعن حظه العالي ويلهو ويلعب
ولو علم المحروم أي بضاعة	أضاع لأمسى قلبه يتلهب
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة	وإن كان يدري فالمصيبة أصعب
بلى سوف يدري حين ينكشف الغطا	ويصبح مسلوباً ينوح ويندب
ويعجب ممن باع شيئاً بدون ما	يساوي بلا علم وأمر أعجب
لأنك قد بعث الحياة وطبيها	بلذة حلم عن قليل سيذهب
فهلا عكست الأمر إن كنت حازماً	ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب
تصد وتناى عن حببيك دائماً	فأين عن الأحباب ويحك تذهب

(١) سورة المطففين، الآيات ٢٥ - ٢٦.

(٢) سورة المطففين، الآيات ٢٧ - ٢٨.

(٣) سورة المطففين، آية ٢٨.

(٤) انظر الطبري (٢٩/٢٠٦ - ٢٠٧).

ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب

قالوا: فهكذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة ذكر فيها الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه وهو من أصحاب الشمال، وذكر المقتصد وهو من أصحاب اليمين، وذكر السابقين وهم المقربون. قالوا: وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الأمة، بل الكتاب اسم جنس للكتب التي أنزلها على رسله، فإنه أورثها المصطفين من عباده من كل أمة، والأنبياء هم الذين أورثوه أولاً ثم أورثوه المصطفين من أممهم بعدهم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِلْأُولَىٰ ۚ﴾ (١) فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه، والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه، وتأمل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۖ﴾ (٢) كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول لما كان في معرض الذم لهم ونفى العلم عنهم، ولما كان في سياق ذكر نعمه وآلائه ومثته عليهم قال: ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ﴾ (٣) ونظير هذه الآية ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ (٤) ومن ذلك قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِي أَخَذُوهُ﴾ (٥) وأنه لما كان الكلام في سياق ذمهم على اتباعهم شهواتهم وإيثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك لم ينسب التورث إليه، بل نسبه إلى المحل فقال أورثوا الكتاب

(١) سورة غافر، آية (٥٣ - ٥٤).

(٢) سورة الشورى، آية ١٤.

(٣) سورة غافر، آية ٥٣.

(٤) سورة فاطر، آية ٣٢.

(٥) سورة الاعراف، آية ١٦٩.

ولم يقل أورثناهم الكتاب، وقد ذكرت نظير هذا في قوله: ﴿ءَاتَيْنَاهُمْ
الْكِتَابَ﴾^(١) أنه للمدح، وأورثوا الكتاب إما في سياق الذم، وإما منقسم في
كتاب (التحفة المكية). والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون
من عباد أولاً وآخرأ قالوا: وقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾^(٢) لا يرجع
إلى المصطفين، بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله: ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾ ثم
استأنف جملة أخرى وذكر فيها أقسام العباد وأنهم منهم ظالم ومنهم مقتصد
ومنهم سابق، ويكون الكلام جملتين مستقلتين: بين في إحداهما أنه أورث
كتابه من اصطفاه من عباده، وبين في الأخرى أن من عباده ظالماً ومقتصداً
وسابقاً. وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب
وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه، ومنهم من قبله مقتصداً فيه،
ومنهم من قبله سابقاً بالخيرات بإذن الله، قالوا: والذي يدل على هذا الوجه
أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيراً ممن تقدم هذه الأمة فقال: ﴿وَإِنْ
مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^(٣) ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبينات وبالزبر
وبالكتاب المنير، الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالاتهم، والزبر
الكتاب واحداً زبور بمعنى مزبور أي مكتوب، الكتاب المنير من باب
عطف الخاص على العام لتمييزه عن المسمى العام بفضله وشرفه امتاز بها
واختص بها عن غيره، وهو كعطف جبريل وميكال على الملائكة، وكعطف
أولي العزم على النبيين من قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾^(٤) والكتاب المنير ههنا

(١) سورة البقرة، الآيات (١٢١ و ١٤٦).

(٢) سورة فاطر، آية ٣٢.

(٣) سورة فاطر، آية ٢٤.

(٤) سورة الاحزاب. آية ٧.

التوراة والإنجيل. ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾^(١) ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العالمون بشرائعه فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَكْوَرَ ﴿٣١﴾ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾^(٢) ثم ذكر الكتاب الذي يخص به خاتم أنبيائه ورسله محمداً فقال: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾^(٣) ثم ذكر من أورثهم الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه إذ رده المكذبون ولم بقبلوا توريثه.

قالوا: وأما قولكم إن الاصطفاء افتعال من الصفة وهي الخيار وهي إنما تكون في السعداء، فهذا بعينه حجة لنا في أن الظلم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقريره. قالوا: وأما الآثار التي رويتها عن النبي ﷺ في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد ومنقطعة لا تثبت، كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أقوى منها، قال ابن مردويه في تفسيره: حدثنا الحسن بن عبدالله حدثنا صالح بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن المعلى الأدمي حدثنا حفص بن عمار حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ قال: الكافر^(٤). قالوا: وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون

(١) سورة فاطر، آية ٢٦.

(٢) سورة فاطر، الآيات (٢٩ - ٣٠).

(٣) سورة فاطر، آية ٣١.

(٤) سنده ضعيف جداً. فحفص بن عمار قال عنه الذهبي: منكر الحديث (المغني ١٨٠/١) وقال مرة مجهول (لسان الميزان ٣٤٢/٢) ومبارك بن فضالة قال عنه ابن =

الجنة فصحيح لا ننازعكم فيها، غير أنها مطلقة، ولها شروط وموانع، كما أن النصوص الدالة على عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة، ولها شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليها، فكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها. قالوا: وأما قولكم إن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح، فقد ذكر في القرآن ما يدل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشرك، ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى: ﴿يَقُومُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتَّخَذِكُمُ الْعِجْلَ﴾^(١) وقوله عز وجل: ﴿وَضَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَبَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾^(٢) ونظائره كثيرة.

قالت الطائفة الأولى: لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها من الفهم، وراعيتم وجوهه الدالة وسياق الكلام، لعلمتم أن الصواب معنا وأن هذا التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمطففين: فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعيد، وتقسيم السعداء إلى أبرار ومقربين، وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم لنفسه، وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة إلى محسن ومسيء، فالمسيء هو الظالم لنفسه، والمحسن نوعان مقتصد وسابق بالخيرات فإن الوجود شامل لهذا القسم، بل هو أغلب أقسام الأمة فكيف يخلو القرآن عن ذكره وبيان حكمه، ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم وهم الذين كفروا فعمت الآية أقسام الخلق كلهم، وعلى ما ذهبتم إليه تكون الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر وكررت ذكر حكم الكافر

= حجر: صدوق يدلس ويسوي، وقال الذهبي: يدلس وضعفه أحمد وغيره (المغني ٥٤٠/٢).

(١) سورة البقرة، آية ٥٤.

(٢) سورة سبأ، آية ٢٠.

أولاً وآخرًا. ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان هذا القسم وعموم الفائدة، وأيضاً فإن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده، وقوله عز وجل: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم وإما أن يرجع إلى العباد، ورجوعه إلى الذين اصطفاهم لوجهين: أحدهما أن قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ... وَمِنْهُمْ سَابِقٌ﴾ إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد فكذلك قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾، ولا يقال: بل الضمائر كلها تعود على العباد لأن سياق الآية والإتيان بالفاء والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين للكتاب لا بيان أقسام العباد، إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره، وكان وجه الكلام على هذا أن يقال: ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم، وهذا معنى الكلام عندكم ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه، إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفة من عباده وأن تلك الطائفة ثلاث أقسام هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهره. الثاني أنك إذا قلت: أعطيت مالي البالغين من أولادي فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر ومُسرف، هل يفهم من هذا أحد قط أن هذا التقسيم لجملة أولاده، بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساماً ثلاثة ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أولاً كما إذا قلت: خذ هذا المال فأعط فلاناً كذا وأعط فلاناً كذا، ونظائره متعددة، ولا وجه للإتيان بالفاء ههنا إلا تفصيل المذكور أولاً، لا تفصيل المسكوت عنه والآية قد سكنت عن تفصيل العباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب، فالتفصيل للمذكور ليس إلا فتأمله فإنه واضح. قالوا: وأما قولكم إن الله لا يصطفى من عباده ظالماً لنفسه لأن الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم، فجوابه أن كون العبد

مصطفى وولياً لله ومجرباً لله ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد نفسه أحياناً بالذنوب والمعاصي بل أبلغ من ذلك أن صدقته لا تنافي ظلمه لنفسه، ولهذا قال المعصية قد تقع صديق الأمة وخيارها للنبي ﷺ: علمني دعاءً أدعوه به في صلاتي، فقال: من الولي الصالح «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كَثِيراً وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ وَلَا تُنْفِ وَلَايَتَهُ. لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^(١) وقد قال تعالى:

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٣٧) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴿٧٦﴾ وأخبر سبحانه عن صفات المتقين وأنهم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة لكن لا يصرون على ذلك، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (٢٣) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾ فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالاً سيئة يكفرها، ولا ريب أنها ظلم للنفس وقال موسى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(٤) وقال آدم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا

(١) رواه البخاري (الفتح / ٣١٧/٢) في الأذان باب الدعاء قبل الأذان.

ومسلم (٢٠٧٨/٤ / ح ٢٧٠٥) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر. وأحمد (٧/١).

(٢) سورة آل عمران، الآيات (١٣٣ - ١٣٥).

(٣) سورة الزمر، الآيات (٣٣ - ٣٥).

(٤) سورة القصص، آية ١٦.

وَتَرَحَّمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١﴾ وقال يونس عليه السلام: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٣) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤﴾ وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية، ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين، بل يجتمع فيه الأمران: يكون ولياً لله صديقاً متقياً وهو مسيء ظالم لنفسه، علم أن ظلمه لنفسه لا يخرج عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه، إذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثة الكتاب علماً وعملاً، ظالم لنفسه من جهة تفریطه في بعض ما أمر به وتعديه بعض ما نهى عنه، كما يكون الرجل ولياً لله محبوباً له من جهة ومبغوضاً له من جهة أخرى، وهذا عبدالله (الحمار) كان يكثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه الجهة، ويحب الله ورسوله ويحبه الله ويواليه من هذه الجهة، ولهذا نهى النبي ﷺ عن لعنته وقال: إنه يحب الله ورسوله (٤)، ونكتة المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزئ والانقسام والكمال والنقصان كما هو ثابت باتفاق المسلمين في أصل الإيمان، وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه ظالماً لنفسه من وجه آخر، وظلم النفس نوعان: نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والصديقية والاصطفاء وهو ظلمها بالشرك والكفر، ونوع يبقى معه حظه من الإيمان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها بالمعاصي، وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف. فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة

أقسام ظلم النفس.

(١) سورة الاعراف، آية ٢٣.

(٢) سورة الأنبياء، آية ٨٧.

(٣) سورة النمل، الآيات (١٠ - ١١).

(٤) رواه البخاري (الفتح ٧٥/١٢) في الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة.

ويزيل أشكالها بحمد الله. قالوا: وأما قولكم إن قوله تعالى: ﴿جَنَّتٌ
 عَدْنٍ﴾ مرفوع لأنه بدل من قوله: ﴿ذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ الْكَبِيرِ﴾ وهو مختص
 بالسابقين، وذكر حليتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك إلخ،
 فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم، فإن المقتصد من
 أهل الجنات، ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من
 جناته، فما كان جوابكم عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه،
 فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة، ويختص كل صنف بما
 يليق بهم ويقتضيه مقامهم وعلمهم. الجواب الثاني: أنه سبحانه ذكر جزاء
 السابقين بالخيرات هنا مشوقاً لعباده إليه منهاً لهم على مقداره وشرفه،
 وسكت عن جزاء الظالمين لأنفسهم والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجد
 المقتصدون، وذكر في سورة الإنسان جزاء الأبرار منهاً على ما هو أعلى
 وأجل منه وهو جزاء المقربين السابقين ليدل على أن هذا إذا كان جزاءً
 للأبرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين فقال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ
 يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ إلى قوله: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِثَانِيَةٍ
 مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ إلى قوله: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ
 سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا
 طَهُورًا﴾ (١) فذكر هنا الأساور من الفضة والأكواب من الفضة في جزاء
 الأبرار، وذكر في سورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاء السابقين
 بالخيرات، فعلم جزاء المقتصدين من سورة الإنسان، وعلم جزاء السابقين
 من سورة الملائكة، فانتظمت السورتان جزاء المقربين على أتم الوجوه.
 والله أعلم بأسرار كلامه وحكمه، قالوا: وهذا هو الجواب عن قولكم: إن
 الضمير يختص به أقرب مذكور إليه. قالوا: وأما قولكم إن الظالم لنفسه

(١) سورة الإنسان، الآيات (٥ - ٢١).

إنما هو الكافر فقد تقدم جوابه وذكر ما يبطله، قالوا: وأما قولكم إن هذه الآيات نظير آيات الواقعة وسورة الإنسان وسورة المطففين في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحاب الشمال، وأصحاب اليمين، والمقربون. فلا ريب أن هذه الآية وافية بالأقسام الثلاثة مع مزيد تقسيم آخر وهو تقسيم أصحاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد فهي مشتملة على تلك الأقسام وزيادة.

قالوا: وأما قولكم: إن الآثار الدالة على أن الأصناف الثلاثة هم السعداء أهل الجنة ضعيفة لا تقوم بها حجة فجوابه: إنها قد بلغت في الكثرة إلى حد يشد بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض، ونحن نسوق منها آثاراً غير ما ذكرناه يعلم به كثرتها وتعدد طرقها، فروى ابن مردويه في تفسيره من حديث سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي ثابت أن رجلاً دخل المسجد فقال: اللهم ارحم غربتي وأنس وحشتي وسق لي جليساً صالحاً. فقال أبو الدرداء: إن كنت صادقاً لأنا أسعد بذلك منك، سمعت رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ قال: أما السابق بالخيرات فيدخله الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم والحزن ثم يدخل الجنة ثم قرأ هذه الآية: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾^(١) وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أسامة بن زيد في قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ قال

(١) في سنده مجهول وهو الرجل الذي لم يُسم: وأب ثابت هو أيمن بن ثابت الكوفي قال أبو داود ولا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات (التهذيب ١/٣٤٣) وسفيان هو الثوري.

رسول الله ﷺ: «كُلُّهُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ»^(١). وروى ابن مردويه أيضاً من حديث الفضل بن عميرة القيسي عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٍ، وَظَالِمُنَا مَغْفُورٌ لَهُ» وقرأ عمر: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾^(٢) وروى أيضاً من حديث أبي داود عن شعبة عن الوليد بن العيزار قال: سمعت رجلاً من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في هذه الآية: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾^(٣) قال: «كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ». أو قال: «كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ» قال شعبة أحدهما، ورواه داود بن إبراهيم عن شعبة به وقالوا: دخلوا الجنة كلهم بمَنْزِلَةٍ واحدة فهذا حديث صحيح إلى شعبة وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح، بل شد يدك به. ورواه يحيى بن سعيد عن الوليد بن العيزار فذكره بمثله^(٤)، وروى محمد بن سعد عن أبيه عن عمه حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس

(١) تقدم وأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ.

(٢) سنده ضعيف: فالفضل بن عميرة القيسي: قال الذهبي: منكر الحديث (الميزان

٣/٣٥٥) وقال العقيلي: الفضل لا يتابع على حديثه.

وميمون بن سياه هو البصري أبو بحر: صدوق عابد يخطيء (التقريب ٢/٢٩١) وثقه أبو حاتم والبخاري وقال أبو داود: ليس بذاك وضعفه يحيى بن معين (الميزان ٤/٢٣٣).

وقال الذهبي: رواه عن الفضل عمرو بن الحصين وعمرو ضعفوه (الميزان ٣/٣٥٥).

(٣) سنده ضعيف فالثقفى مبهم وكذلك الكنانى ورواه به الترمذى فى سننه (٣٢٢٥/٣٦٣/٥) فى التفسير، باب ومن سورة الملائكة وابن جرير فى تفسيره (١٣٧/٢٢).

(٤) متابعة يحيى لشعبة لا تغير الحكم على سنده السابق ورواه أحمد (٧٨/٣) عن محمد بن شعبة عن الوليد به ورواه أبو داود الطيالسى (المسند ٣٩٦) من حديث شعبة.

في قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ الآية... قال: جعل الله أهل الإيمان على ثلاث منازل كقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون فهم على هذا المثال^(١). قلت: يريد ابن عباس أن الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما قسم الخلق في الواقعة إلى ثلاث منازل، فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهل الإيمان؟ ويجوز أن يريد أن الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال، ولكن إيمانهم يجعلهم آخراً من أهل اليمين، وروى من حديث معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية فقال: هم أمة محمد، ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب

= وقال السيوطي رواه ابن مردويه والبيهقي وعبد بن حميد وابن المنذر (الدر المنثور ٢٤/٧).

(١) تقدم أن هذا من أوهى الأسانيد التي يذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره ومن أوهى التفاسير إلى ابن عباس رضي الله عنهما:

محمد بن سعيد العوفي: لين الحديث لسان الميزان لابن حجر (١٧٤/٥) وتاريخ بغداد (٣٢٢/٥ - ٣٢٣).

وأبوه هو سعد بن محمد بن الحسن العوفي: ضعيف جداً انظر ترجمته في تاريخ بغداد (١٢٦/٩ - ١٢٧) ولسان الميزان (١٨/٣ - ١٩).

عن عمه: هو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي: ضعيفاً في الحديث والقضاء انظر تاريخ بغداد (٢٩/٨ - ٣٢).

عن أبيه: هو الحسن بن سعد العوفي: ضعيف الحديث انظر التاريخ الكبير للبخاري (٢٩٩/٢/١) وتهذيب التهذيب (٢٩٤/٢).

عن جده: هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي: ضعيف انظر المجروحين لابن حبان (٢٢٨/١) والتاريخ الكبير للبخاري (٩٨/١/٤) والتهذيب (٢٢٤/٧ - ٢٢٦).

والحديث عند ابن جرير (١٣٥/٢٢) وقال السيوطي: أخرجه ابن مردويه (الدر المنثور ٢٦/٧).

حساباً يسيراً، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب^(١). وروي من حديث عثمان بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى حدثنا أبي عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب - أو عن رجل عن البراء بن عازب - قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ﴾ قال: «كُلُّهُمْ نَاجٍ وَهِيَ الْأُمَّةُ»^(٢). ورواه الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن رجل حدثه عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ في هذه الآية: ﴿ثُمَّ أَوْزَنَّا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ الآية قال: «كُلُّ نَاجٍ»^(٣). وقال آدم ابن أبي إياس حدثنا أبو فضالة عن الأزهري عبد الله الخزار حدثنا من سمع عثمان بن عفان يقول: ألا إن سابقنا أهل جهادنا، ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا ألا وإن ظالمنا أهل بدونا^(٤). وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحفيده. قالوا: فهذه الآثار يشد بعضها بعضاً، وأنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآية يشهد لها بالصحة فلا نعدل عنها.

(١) تقدم أن رواية علي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية مرسلة (انظر التقريب ٣٩/٢) ومعوية بن صالح بن حدير: صدوق له أوهام (التقريب ٢٥٩/٢).

(٢) الصحيح هو دون ذكر الوساطة بين عبد الرحمن والبراء فروايتيه عن البراء بسماع معلومة مشهورة. وسنده ضعيف فعمران بن محمد بن أبي ليلى قال عنه الحافظ مقبول (التقريب ٨٤/٢) ومحمد بن أبي ليلى: تقدم أنه صدوق سيء الحفظ (التقريب ١٨٤/٢) فأما الحكم بن عتيبة فهو ثقة إمام وكذا عبد الرحمن بن أبي ليلى.

(٣) في سنده مبهم ومحمد ابن أبي ليلى: تقدم أنه صدوق سيء الحفظ فسنده ضعيف.

(٤) في سنده مجهول وهو الراوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وآدم بن أبي إياس: ثقة متفق على توثيقه انظر (التهذيب ١٧١/١ - ١٧٢) والثقات للعجلي (٥٨) والثقان لابن شاهين (ت ٨٨).

طبقات العباد في سلوكهم وعبادتهم. والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها، فلنرجع إليه فنقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به، ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله، ومحاربة من يدعو إلى دينه، ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده، فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته على مرضي الرب سبحانه وأوامره مع إيمانه بالله وكتبه ورسله حال الظالم واليوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه، يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله. فهذا حال المسلم. وأما من زين له سوء عمله فرآه حسناً وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاً، فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحاً أبداً ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان، ونعوذ بالله من الخذلان.

حال المقتصد. وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه فهِمَّتْهُمْ مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة، فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس فيركع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر مكملاً لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثاراً تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب

والحرص على الدنيا وعاجلها، قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء الله ونفرتة من كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرّة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن لا يخلّون منها بشيء ما أمكنهم، فيقصدون من الوضوء أكمله، ومن الوقت أوله، ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره، ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثاً. وقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»^(١). وقول:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النُّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»^(٢).

ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون تسعاً وتسعين، ويختمون المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير^(٣).

(١) رواه مسلم (٤١٤/١ ح ٥٩١) في المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة. والترمذي (٩٨/٢ ح ٣٠٠) في الصلاة، باب ما يقول إذا تسلم من الصلاة وأبو داود (٨٤/٢ ح ١٥١٢ وح ١٥١٣) في الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم. وأحمد في المسند (٢٧٥/٥، ٢٧٩) من حديث ثوبان ورواه مسلم (٤١٤/١ ح ٥٩٢). من حديث عائشة.

(٢) رواه مسلم (٣١٥/١ ح ٥٩٤) في المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة. وأبو داود (٨٢/٢ ح ١٥٠٦) في الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم، والنسائي (٦٩/٣ - ٧٠) في السهو، باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم من حديث عبدالله بن الزبير.

(٣) رواه مسلم (٤١٨/١ ح ٥٩٧) في المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من حديث أبي هريرة.

ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي^(١) والمعوذتين عقيب كل صلاة فإن فيها أحاديث^(٢) رواها النسائي وغيره، ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه هذا دأبهم في كل فريضة.

فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار لا يخلون بها أبداً.

فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده.

فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحواً من أربعين، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثاً ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم

(١) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (ح ١٠٠) بسند صحيح من حديث أبي أمامة. ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ح ١٢٠). وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/٢٦١) رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها جيدة وقال الهيثمي (المجمع/١٠/١٠٢) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحدها جيد.

وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة المتقدمين كابن حجر العسقلاني وابن عبد الهادي والمنذري والهيثمي ومن المتأخرين كالشوكاني في تحفة الزاكرين (ص ١١٧) والألباني (السلسلة الصحيحة ح ٩٧٢) وقد عاب بعض هؤلاء على ابن الجوزي إيراد هذا الحديث في كتابه الموضوعات (١/٢٤٣) ولفظ الحديث: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.

(٢) النسائي (٣/٦٨) في السهو، باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم والتمزيق (٥/١٧١ ح ٢٩٠٥) في ثواب القرآن، باب ما جاء في المعوذتين، وأبو داود (٢/٨٦ ح ١٥٢٣) في الصلاة، باب في الاستغفار والحاكم في المستدرک (١/٢٥٣) وصححه ووافقه الذهبي وأحمد (٤/٢١١) من حديث عقبة بن عامر.

وأجسادهم ثلاثاً^(١) ويقرؤون آية الكرسي^(٢) وخواتيم سورة البقرة^(٣) ويسبحون ثلاثاً وثلاثين ويحمدون ثلاثاً وثلاثين ويكبرون أربعاً وثلاثين^(٤) ثم

(١) رواه البخاري (الفتح ١٢٥/١١) في الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام ومسلم (١٧٢٣/٤ ح ٢١٩٢) في السلام، باب رقية المريض. وأبو داود (٥٥٦/٣١٣/٤) في الأدب، باب ما يقال عند النوم. والترمذي (٣٤٠٢/٤٧٣/٥) في الدعوات، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام من حديث عائشة.

(٢) روى البخاري معلقاً (الفتح ٥٥/٩) في فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة وفي الوكالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازاه الموكل فهو جائز (الفتح ٤٨٥/٤). من حديث أبي هريرة أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي ﷺ: «أما إنه صدقك وهو كذوب».

وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق (٢٩٦/٣). ورواه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٨٥/١٠ ح ١٤٢٥٩) قال عن أحمد بن محمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة وسنده صحيح.

ومن طريق البخاري المعلقة وصله البيهقي في دلائل النبوة (١٠٧/٧ - ١٠٨) وأبو نعيم في دلائل النبوة (ح ٥٤٦).

ورواه الترمذي (١٥٨/٥ ح ٢٨٨٠) في فضائل القرآن، باب رقم ٣ وأبو نعيم في دلائل النبوة (ح ٥٤٥) بسند ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جداً من حديث أبي أيوب وأنه وقع له ذلك.

(٣) عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه».

ورواه البخاري (الفتح ٥٥/٩) في فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة. ومسلم (٥٥٤/١ - ٥٥٥ ح ٨٠٧) في صلاة المسافرين، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة.

(٤) رواه البخاري (الفتح ١١٩/١١) في الدعوات، باب التكبير والتسبيح عند المنام. ومسلم (٢٠٩١/٤ ح ٢٧٢٧) في الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم.

والترمذي (٤٧٧/٥ ح ٣٤٠٨) في الدعوات، باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام.

يقول أحدهم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت^(١).

وإن شاء قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين^(٢).

وإن شاء قال: اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربي ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر^(٣).

وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله، فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله.

(١) رواه البخاري (الفتح ١١٣/١١) في الدعوات، باب ما يقول إذا نام، وباب إذا بات طاهراً.

ومسلم (٢٠٨١/٤ ح ٢٧١٠) في الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضطجع.

والترمذي (٤٦٨/٥ ح ٣٣٩٤ و ٣٣٩٥) في الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. وأبو داود (٣١١/٤ ح ٥٠٤٦ و ٥٠٤٧ و ٥٠٤٨) في الأدب، باب ما يقال عند النوم.

(٢) رواه البخاري (الفتح ١٢٥/١١) في الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام.

ومسلم (٢٠٨٥/٤ ح ٢٧١٤) في الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضطجع، والترمذي (٤٧٢/٥ ح ٣٤٠١) في الدعوات، باب رقم ٢٠.

وأبو داود (٣١١/٤ ح ٥٠٥٠) في الأدب، باب ما يقال عند النوم.

(٣) رواه مسلم (٢٠٨٤/٤ ح ٢٧١٣) في الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم

وأخذ المضطجع: وأبو داود (٣١٢/٤ ح ٥٠٥١) في الأدب، باب ما يقال عند النوم والترمذي (٤٧٢/٥ ح ٣٤٠٠) في الدعوات، باب من الأدعية عند النوم.

فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى، ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشجيع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاء والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم، وقائم بحقوق أهله وعياله فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار، ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره فهذا وظيفته دائماً.

وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولاً من حال السابق وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة^(١). ولكن محبة بالخيرات. القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللّحاق بهم، ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة: منها أن لا يزال المتخلف المسكين مزرياً على نفسه ذاماً لها. ومنها أن لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلاً له حقيراً يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوماً إلى التثبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجوء إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه. ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة، فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير فقد أهّل له، فليقل لنفسه: يا نفس فقد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر. فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به، فقد قطعت نصف المسافة فهلا تقطعين باقيها فتفوزين فوزاً عظيماً. ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل، فإذا كان اثنان أحدهما

(١) هذا من باب تواضعه ونظره إلى نفسه.

عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به، وآخر جاهل به غير متصف به فهو خلو من الأمرين، فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل، وإن كان العالم المتصف به خيراً منهما فينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته. ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده ولو لحظة ولو بارقة، ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه. ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده والله لا يضيع مثقال ذرة فعسى أن يرحم بذلك العامل. وبالجمله ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى من يبطلك، عنه وتقول: إنه لا ينفع بل احذره واستعن الله ولا تعجز ولكن لا تغتر، وفرق بين العلم والحال، وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله، هيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير وبين الغنى بالفعل، وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم وبين الصحيح بالفعل. فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح.

إذا أعجبتك خصال امرئ فكفه تكن مثل ما يعجبك
فليس على الجود والمكرما ت إذا جئها حاجب يحجبك

فنبأ القوم عجيب، وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم، فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجمله أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله، وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. قد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. قد فنوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرغبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل

والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه متذكراً صفاته العلى وأسماءه الحسنى ومشاهداً له في أسمائه وصفاته، قد تجلت على قلبه أنوارها فأنصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فأواه إليه، وأسجده بين يديه خاضعاً خاشعاً ذليلاً منكسراً من كل جهة من جهاته.

فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة، لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: أي والله، بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند رسم، ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذاً، فيشاهد الملك الحق قيوماً بنفسه مقيماً لكل ما سواه غنياً عن كل من سواه وكل من سواه فقير إليه ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(١) يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويفك عانياً وينصر ضعيفاً ويجبر كسيراً ويغني فقيراً ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواماً ويذل آخرين ويرفع أقواماً ويضع آخرين. ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره حيث يقول في الحديث الصحيح: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغيض ما في يمينه. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»^(٢)، فيشاهده

(١) سورة الرحمن، آية ٢٩.

(٢) رواه البخاري (الفتح ٣٥٢/٨) في التفسير، باب وكان عرشه على الماء. =

كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده يمينه، وباليدين الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلاً منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فيشهدده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعاونه على قضائها. أحاط سبحانه بها علماً ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جوداً وكرماً، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلظه كثرة المسائل، ولا يتبرم بالمحاح الملحّين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلاً منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المحيط البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً ذلك بأنه الغني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه من كلام ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١) ويشهده كما أخبر عنه أيضاً الصادق المصدوق حيث يقول: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبُي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأُخْرِقَتْ سَبَاحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(٢) وبالجملّة فيشهدده في كلامه فقد تجلّى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه وتراءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه، فبعداً وتباً للجاحدين

= ومسلم (٢/٦٩١/ح ٩٩٣) في الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، واللفظ عنده «ويده الأخرى القبض».

(١) سورة يس، آية ٨٢.

(٢) رواه مسلم (١/١٦١، ١٧٩٦)، في الإيمان، باب قوله عليه السلام إن الله لا ينام.

وأحمد (٤/٣٩٥ و ٤٠١ و ٤٠٥).

والظالمين ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١) لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا صارت صفات ربه وأسمائه مشهداً لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها (٢): فبه يسمع وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي. كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله. ومن غلظ حجابيه وكثف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد، أو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولقظه ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ (٣) وقد ذكرت معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط فيه في كتاب (التحفة المكية). وبالجمل فيبقى قلب العبد - الذي هذا شأنه - عرشاً للمثل الأعلى أي عرشاً لمعرفة محبوبه ومحبه وعظمته وجلاله وكبريائه، وناهيك بقلب هذا شأنه فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحظاه، فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره، فهو لأجل قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فرشهم كما قال أبو الدرداء: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهراً أذن لها في السجود، وإن كان جنباً لم يؤذن لها بالسجود (٤).

(١) سورة إبراهيم، آية ١٠.

(٢) رواه البخاري (الفتح ٣٤٠/١١) في الرقاق، باب التواضع.

(٣) سورة النور، آية ٤٠.

(٤) قال ابن المبارك أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا عثمان بن نعيم الرعيني عن أبي عثمان الأصبحي عن أبي الدرداء قال: ... وذكر الحديث (الزهد لابن المبارك ح ١٢٤٥) وهو حديث لا يصح فعثمان بن نعيم الرعيني: مجهول تفرد عنه ابن لهيعة وأحاديثه منكورة (انظر ميزان الاعتدال ٥٩/٣) (والتقريب ١٥/٢). وقال ابن قيم الجوزية في كتاب الروح: رواه ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني به وذكر الحديث (ص ٤٥).

وهذا والله أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي ﷺ الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ، وهو إما واجب على أحد القولين، أو مؤكد الاستحباب على القول الآخر، فإن الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهراً من بعض الوجوه، ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله ﷺ إنهم إذا كان أحدهم جنباً ثم أراد أن يجلس في المسجد توضى ثم جلس فيه^(١)، وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، مع أن المساجد لا تحل لجنب، على أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجنب من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدي الله سبحانه. فتأمل هذه المسألة وفقها واعرف مقادر فقه الصحابة وعمق علومهم، فهل ترى أحداً من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمته وحبه وأشواقه مشتاقاً إليه طالباً له محتاجاً إليه عاكفاً عليه، فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب، فإذا نام غاب عنه فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه، وإلى الشوق الشديد والحب المقلق فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه كما قال بعض المحبين لمحبوبه:

وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٥١٤/١) روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد الداودي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

قلت: هو كما قال.

فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها، فإذا كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق فما الظن في محبة المحبوب الأعلى، فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به، لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة.

(فصل) فإذا استيقظ أحدهم إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري على

لسانه ذكر محبوه والتوجه إليه واستعطافه والتعلق بين يديه والاستعانة به أن حال السابق لا يخلي بينه وبين نفسه وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجز وذنب بالخيرات عند وخطيئة بل يكلوه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه. ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً قيمه من نومه.

ولا حياة ولا نشوراً، فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور^(١)، متدبراً لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياء بعد نومه الذي هو أخو الموت وأعادته إلى حاله سوياً سليماً محفوظاً مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات أو الأذى والتي هو غرض وهدف لسهامها كلها تقصده بالهلاك أو الأذى والتي من بعضها شياطين الإنس والجن فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه، فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. هذا ويلقي الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكارة والتفريعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملاستها لتلك الأرواح. فمن الناس من يشعر إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفرع

(١) رواه البخاري (الفتح ١١/١٣٠) في الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح، وباب ما يقول إذا نام وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، وفي التوحيد (٣٧٨/١٣)، باب السؤال بأسماء الله تعالى من حديث حذيفة.

ومسلم (٤/٢٠٨٣ ح ٢٧١١) في الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع من حديث البراء بن عازب.

والترمذي: (٤٦٦/٥ ح ٣٣٩١) في الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى.

وأبو داود: (٤/٣١١ ح ٥٠٤٩) في الأدب، باب ما يقول عند النوم.

وابن ماجه: (٢/١٢٧٧ ح ٣٨٨٠) في الدعاء، باب ما يدعو به انتبه من الليل، كلهم من حديث حذيفة.

والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن، ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض ولكن لنومها لا تحس بذلك. هذا وكـم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقد حفـظه منه فهي في أحجارها محبوسة عنه لو خليت وطبعها لأهلكته، فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره، فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به ولهذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه فقال: ﴿مَنْ يَكْلُؤْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾^(١) فإذا تصور العبد ذلك فقال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك، ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإمامة حياً سليماً قادراً على أن يعيده بعد موته الكبرى حياً كما كان، ولهذا يقول بعدها: «وَالِإِيَّاهِ النُّشُورُ»^(٢) ثم يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»^(٣) ثم يدعو ويتضرع، ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثم يصلي ما كتب الله صلاة محب ناصح لمحبيه متذل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم محبيه عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهله وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع

(١) سورة الأنبياء، آية ٤٢.

(٢) تقدم صفحة ٣٢٥.

(٣) رواه البخاري (الفتح ٣/٣٩) في التهجد، باب من تعار من الليل فصلى، وأبو داود: (٤/٣١٤/٥٠٦٠) في الأدب، باب ما يقول إذا تعار من الليل والترمذي: (٤/٤٨٠/ح ٣٤١٤) في الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل.

الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك فهو كما قيل:
يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم ويناجيه
بكلامه معطياً لكل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات
المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف
بها إلى عبادته بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السير آيات
الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له
السير ويهونه، وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه
بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه
أن يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان ولا حول
ولا قوة إلا بالله. وبالجمله فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه
ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على نفس فهمها
ومعرفة المراد منها. ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب
كما قيل:

وكنت أرى أن قد تنهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب
فلما تلاقينا وعانيت حسنهما تيقنت أنني إنما كنت ألعب

فوا أسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب
محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق
أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس،
فكانت حياته عجزاً وموته كمداً ومعاده حسرة وأسفاً. اللهم فلك الحمد
وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول
ولا قوة إلا بك.

(فصل) فإذا صلى ما كتب الله جلس مطرقاً بين يدي ربه هية له
وإجلالاً، واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه.

فإذا قضى من الاستغفار وطراً وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقة الأيمن مجماً نفسه مريحاً لها مقوياً على أداء وظيفة الفرض، فيستقبله نشيطاً بجده، وهمته كأنه لم يزل طول ليلته لم يعمل شيئاً فهو يريد أن يستدرك ما فاتته في صلاة الفجر، فيصلي السنة ويبتهل إلى الله بينها وبين الفريضة، فإن لذلك الوقت شأنًا يعرفه من عرفه، ويكثر فيه من قول: «يا حيُّ يا قيُّوم لا إله إلا أنت» فهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب. ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه، فإن فاتته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن فإن للقرب من الإمام تأثيراً في سر الصلاة ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾^(١) قيل: يشهده الله عز وجل وملائكته، وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر، وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشده ملائكة الليل والنهار، واحتج لهذا القول بما في الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: «فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسُ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً» ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر لقول أبي هريرة: واقروا إن شئتم ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾^(٢) رواه البخاري في الصحيح، قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافي قولنا وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجر، وليس المراد الشهادة العامة فإن الله على كل شيء شهيد، بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب ونزوله إلى سماء

(١) سورة الإسراء، آية ٧٨.

(٢) رواه البخاري (الفتح ١٣٧/٢) في الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة.

ومسلم: (٤٥٠/١ ح ٦٤٩) في المساجد، باب فضل صلاة الجماعة.

الدنيا في الشطر الأخير من الليل. وقد روى الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ يَتَّقِينَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَفْتَحُ الذِّكْرَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى الَّذِي لَمْ يَرَهُ غَيْرُهُ فَيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْنٍ وَهِيَ دَارُهُ الَّتِي لَمْ تَرَهَا عَيْنٌ وَلَمْ تَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَهِيَ مَسْكَنُهُ لَا يَسْكُنُهَا مَعَهُ مِنْ بَنِي آدَمَ غَيْرَ ثَلَاثٍ وَهُمْ النَّبِيُّونَ وَالصَّدِيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ»، ثم يقول: «طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عبادِهِ فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل يسألني فأعطيه ألا داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول الله عز وجل: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ يشهده الله عز وجل وملائكته ملائكة الليل والنهار»^(١) ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر، وعلى هذا

(١) رواه به ابن خزيمة في التوحيد ص ١٣٤، قال البخاري في الضعفاء الصغير (ت ١٢٨) زيادة بن محمد: عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد روى عنه الليث: منكر الحديث.

وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين زيادة بن محمد (ت ٢٢١): منكر الحديث روى عنه الليث بن سعد وذكره البخاري بقوله السابق في (التاريخ الكبير ق ٤٤٧/٣/١).

وذكر الذهبي هذا الحديث وقال: فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة (الميزان ٩٨/٢).

وقال ابن حبان عنه: يروي المناكير عن المشاهير لا يحتج به (المجروحين ٣٠٤/١).

وانظر العقيلي في الضعفاء الكبير (ت ٥٥٢).

قلت وقع في التهذيب (٣/٣٣٩) والضعفاء والمتروكين للنسائي (ت ٢٢١) زياد بن محمد وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه وهو زيادة بن محمد.

فيكون شهوده سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له، وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلاة، وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح، وهو اتساع ضوئه. وفي لفظ «حَتَّى يَضِيَّاءُ الْفَجْرِ» وهذا دليل لفظ «حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجْرُ» وذلك هو وقت قراءة الفجر، وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي ﷺ وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها، فكان النبي ﷺ يقرأ فيها بالستين إلى المائة ويطلب ركوعها وسجودها وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس^(١)، وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص، مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحاً به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح رواه الدارقطني في «كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا» من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا لتصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاريء من صلاة الصبح»^(٢) رواه عن محمد جماعة: منهم

-
- (١) رواه البخاري: (الفتح ٥٣/٢) في مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر. ومسلم (١/٤٤٥/ح ٦٤٥) في المساجد، باب استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها. والموطأ: (٥/١) في وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. وأبو داود: (١/١١٥/ح ٤٢٣) في الصلاة، باب وقت الصبح. والترمذي: (١/٢٨٧/ح ١٥٣) في الصلاة، باب في التغليس بالفجر. والنسائي: (١/٢٧١) في المواقيت، باب التغليس في الحضر.
- (٢) النزول للدارقطني (ح ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢١) وفيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي منهم من قبل حفظه.
- انظر: التهذيب (٩/٣٣٢) وقول ابن حجر في التكريب (٢/١٩٦) صدوق له أوهام. وقول ابن حبان وقد ذكره في الثقات (٧/٣٧٧): كان يخطئ. وقد خالف -

سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردي وحفص بن غياث ويزيد بن هرون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل كلهم قال: «أو ينصرف القاريء من صلاة الفجر» فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي ﷺ فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد، وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين، وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زيادة يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر، وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود، كما رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال: شهدت على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْهَلُ حَتَّى إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ هَبَطَ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِ السَّمَاءِ فَفُتِّحَتْ ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَجِيبَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَعِثٍ أَغِيثَهُ؟ هَلْ مِنْ مُضْطَرٍّ أَكْثِفَ عَنْهُ؟ فَلَا يَزَالُ ذَلِكَ مَكَانَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ» قال الدارقطني فزاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة^(١). والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. والله أعلم.

= في رواية الثقات. انظر صحيح مسلم (١/٥٢٢/٧٥٨) فقد رواه يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة دون ذكره: أو ينصرف القاريء من صلاة الصبح. وكذلك حديث ابن خزيمة في التوحيد (ص ١٢٨) من رواية الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. وغيرها مما ذكرها ابن خزيمة من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري من رواية الثقات عنهما: فشك محمد في الحديث بنى عما قلناه أن الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ. وقد رواه بدون هذه الزيادة في النزول (ح ٢٠) فتابع الثقات فيها.

أما رواية هؤلاء الرواة عنه فلا يخرجها إلى الاحتجاج به فالمتهم به محمد بن عمرو لا غير وقد ضبطوا عنه وأخطأ هو. والحديث رواه أحمد في مسنده (٢/٥٠٤).

(١) النزول للدارقطني (ح ٥٥) ويونس ابن أبي إسحاق: تكلم فيه بعضهم مع صدقه: قال أحمد: - في حديثه زيادة على حديث الناس وقال مرة حديث مضطرب وقال =

(فصل) فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار فيجعلها ورداً له لا يخل بها أبداً، ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، وإن شاء قام من غير ركوع ثم يذهب متضرعاً إلى ربه سائلاً له أن يكون ضامناً عليه متصرفاً في مرضاته بقية يومه، فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربه، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب. وبالجملية فيقف عند أول الداعي إلى فعله، فيفتش ويستخرج منه منفذاً ومسلكاً يسلك به إلى ربه فينقلب في حقه عبادة وقربة، وستان كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعل لأجل ذلك وجعل الأمر طريقاً له ومنفذاً لمقصده، فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية، فهذا عباداته عادات، والأول عاداته عبادات. فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه مكماً له ناصحاً فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة

= أبو أحمد الحاكم: ربما وهم في روايته وقال أبو حاتم: كان صدوقاً إلا أنه لا يحتج بحديثه.

وقال يحيى: - كانت فيه غفلة شديدة.

انظر التهذيب (٣٨١/١١ - ٣٨٢) والتقريب (٣٨٤/٢) والعقيلي في الضعفاء الكبير (ت ٢٠٨٨) والذهبي في الميزان (٤٨٢/٤) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢٢٣/٣).

قلت: وقد قُدم عليه بعض الأئمة إسرائيل:

قال أحمد: قد سمع إسرائيل وكتب فلم يكن فيه زيادة مثل يونس وقال مرة: حديث إسرائيل أحب إليّ منه.

انظر التهذيب (٣٨٢/١١) والضعفاء الكبير للعقيلي (ت ٢٠٨٨).

قلت: وقد رواه إسرائيل عن أبي إسحق عن الأغر دون ذكر قوله: «في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء» ابن خزيمة في التوحيد ص ١٢٦. فعلم أن هذه الزيادة غير محفوظة.

لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئاً ما، فهو لا يبقي مجهوداً، بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعاً من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون في عمله هكذا وهو يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون على أحسن وجه وأكملة، بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه من الخلق، فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحي من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئاً إلا فعله.

وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبداً إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثاً^(١)، وقال تعالى: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا يستغفرون ربهم وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فامر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضيء أن يقول بعد وضوئه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»^(٢) فهذه توبة بعد الوضوء، وتوبة بعد الحج، وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل، فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين، فهو لا يزال

(١) تقدم تخريجه في صحيح مسلم من حديث ثوبان وعائشة.

(٢) رواه الترمذي (٧٧/١ ح ٥٥) باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمر بن الخطاب وروايته فيها انقطاع فهي من رواية أبي إدريس الخولاني عن عمر رضي الله عنه وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئاً. والمحفوظ من هذه الرواية أنها من رواية عقبة بن عامر مرفوعاً عن عمر.

انظر مسلم (٢٣٤/٢١٠/١) وأبو داود (٤٣/١) ولم يذكر فيه هذه اللفظة. انظر إرواء الغليل لمحمد ناصر الدين الألباني (١٣٤/١ - ١٣٥) وقد رويت هذه اللفظة عن علي في مصنف ابن أبي شيبة (٣/١) موقوفاً.

مستغفراً تائباً، وكلما كثرت طاعاته كثرت تبوته واستغفاره.

(فصل) وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر

والباطن، فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله، وكمال

عبودية العبد موافقته لربه في محبته ما أحبه، وبذل الجهد في فعله وموافقته

في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في تركه، وهذا إنما يكون للنفس

المطمئنة، لا للأماراة ولا للوامة. فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل، وأما

من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته مفتوحة في معرفة الأسماء

والصفات والأفعال، له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول ﷺ لا

مخالف له، فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف ويكون مع ذلك

قائماً بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها، وهذا

سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم، والسالكون على هذا الدرب أفراد

من العالم، طريق سهل قريب موصل، طريق آمن أكثر السالكين في غفلة

عنه، ولكن يستدعي رسوخاً في العلم ومعرفة تامة به وإقداماً على رد

الباطل المخالف له ولو قاله من قاله، وليس عند أكثر الناس سوى رسوم

تلقوها عن قوم معظمين عندهم، ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند

أقوالهم ولم يتجاوزوها فصارت حجاباً لهم وأي حجاب. فمن فتح الله عليه

بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل

فقد أوتي خيراً كثيراً ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته، فإذا انضاف إلى

ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقاً، واحد الناس بزمانه، لا يلحق شأوه

ولا يشق غباره، فشتان ما بين من يتلقى أحواله وورداته عن الأسماء

والصفات وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرد

ذوقه ووجدته، إذا استحسن شيئاً قال هذا هو الحق، فالسير إلى الله من

طريق الأسماء والصفات شأنه عجب، وفتحه عجب، صاحبه قد سيقته له

السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه

ولا مشرد عن سكنه ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ

السَّحَابِ»^(١). وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في الثرى لم يبرح من مكانه، وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز، فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها وسائر بها ملبوك يعاقبها وتعاقبه ويجرها وتهرب منه ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه، فهو معها في جهد وهي معه كذلك، وسائر قد ركب نفسه وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا تهرب منه، بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكة وآسره وكالدابة الريضة المنقادة في يد سائسها وراكبها، فهي منقادة معه حيث قادها، فإذا رام التقدم جمزت به وأسرعت، فإذا أرسلها سارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية ولا يردّها شيء ففسير به وهو ساكن على ظهرها، ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشحط، فشتان ما بين المسافرين فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين، والله يختص برحمته من يشاء.

(فصل) ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي السابقون يخالف تدبيره تعالى واختياره، بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله، فلا بالخيرات يزاحم تدبيرهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره، لتيقنهم أنه الملك القاهر يسلمون لقضائه القابض على نواصي الخلق المتولي تدبير أمر العالم كله، وتيقنهم مع وقدره. ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة، فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده ولو كان كذا وكذا، ولا بعسى ولعل ولا بليت، بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه، وهو أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يهتموه في تدبيره أو يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله، بل هو ناظر بعين قلبه إلى باري الأشياء وفاطرها،

(١) سورة النحل، آية ٨٨.

ناظر إلى إتقان صنعه، مشاهد لحكمته فيه وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم. قال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن أقول لشيء قضاء الله: ليت لم يقضه. وقال آخر: أذنبت ذنباً أبكي عليه منذ ثلاثين سنة. وكان قد اجتهد في العبادة قيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان: ليت لم يكن. وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها، لأنها صنعه وأثر حكمته، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، له في كل شيء حكمة بالغة وفي كل مصنوع صنع متقن، والرجل إذا عاب صنعة الرب سبحانه بلا إذنه سرى ذلك إلى الصانع، لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها، إذا كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقها. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه، وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب ما لم يعبه الله وذم ما لم يذمه الله تاب إلى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه فإنه يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها، فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب. فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول: لو كان كذا بدل كذا لكان خيراً، ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى وشاهد الملك يولي ويعزل ويحرم ويعطي فجعل يقول: لو ولي هذا مكان فلان كان خيراً، ولو عزل هذا المتولي لكان أولى، ولو عوفي هذا.. ولو أغنى هذا.. فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه؟ وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم إليه طعاماً فجعل يعيب صفته ويذمه، أكان ذلك يهون على صاحب الطعام؟ قالت عائشة: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَاماً قط، إن انتهى شيئاً أكله وإلا تركه»^(١). والمقصود أن ما شأن القوم ترك

(١) أخرجه البخاري (الفتح ٥٤٧/٩) في الأطعمة، باب ما عاب النبي ﷺ طعاماً. =

الاهتمام بالتدبير والاختيار، بل همهم كله في إقامة حقه عليهم، وأما التدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد. ولعلك تقول: من ذا الذي ينازع الله في تدبيره؟ فانظر إلى نفسك - في عجزها وضعفها وجهلها - كيف هي عرضت للمنازعة منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب، فسبحان من أذله بعجزه وضعفه وجهله، وأراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر: كيف هو عاجز القدرة، جبار الإرادة، عبد مريبوب، مدبر مملوك، ليس له من الأمر شيء، وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره، لا يرضى بما رضي الله به، ولا يسكن عند مجاري أقداره، بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية، فقير مسكين في مجموع حالاته ويرى نفسه غنياً، جاهل ظالم ويرى نفسه عارفاً محسناً، فما أجهله بنفسه وبربه وما أتركه لحقه وأشد إضاعته لحظه. ولو أحضر رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلائق بيد الله سبحانه وتعالى يخفضها ويرفعها كيف يشاء وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يقلبها كيف يشاء يزيغ منها من يشاء ويقيم من يشاء، ولكان هذا غالباً على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإرادته واختياره، ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه، فينفي العلم بالله الجهل عن قلبه، فتمحي منه الإرادات والمشيات والتدبيرات، ويفوضها إلى مالك القلوب والنواصي، فيصير بذلك عبداً لربه تقلبه يد القدرة، ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتاً آخر يدبر فيه نفسه، لأن ذلك الوقت بيد موقته، فيرى نفسه بمنزلة

= ومسلم: (١٦٣٢/٣ ح ٢٠٦٤) في الأشربة، باب لا يعيب الطعام. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولم أجده من حديث عائشة فهو عند أبي داود (٣٤٦/٣ ح ٣٧٦٣) في الأطعمة، باب في كراهية ذم الطعام وابن ماجه: (١٠٨٥/٢ ح ٣٢٥٩) في الأطعمة، باب النهي أن يعاب الطعام والترمذي: (٣٧٧/٤ ح ٢٠٣١) في البر والصلة، باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. وعند أحمد (٤٢٧/٢، ٤٧٤، ٤٨١، ٤٩٥) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس من حديث عائشة كما ذكر الإمام.

الميت في قبره ينتظر ما يفعل به، مستسلم لله منقطع المشيئة والاختيار. هذا ما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والجد والسعي واستفراغ الفكر وبذل الجهد، فهو قوي حي فعال يشاهد عبودية مولاه في أمره، فهو متحرك فيه بظاهره وباطنه قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل، وهو مع ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقق بمعنى ﴿إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ﴾^(١)، فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حركه، مستعين به، في أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه في وقته على أكمل أحواله، فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية، وهم فيها على مراتب أحوال العباد ثلاثة: (إحداها) الرضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه، وهذا نشأ الصالحين في من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل، ومن مشاهدتهم تلقيهم لقضائه حكمته فيها ونصبها سبباً لمصالحهم، وشوقهم بها إلى حبه ورضوانه، ولهم من ذلك مشاهد أخر لا تسعها العبارة وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله. (المرتبة الثانية) شكره عليها كشكره على النعم وهذا فوق الرضا عنه بها ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة، فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن. و(الثالثة) للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي، واستبطاء الفرج، واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرها، فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته، بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكر، لا تصور ولا تحقق لهما دونه، وهكذا كل مقام مع الذي فوقه، كالتمسك مع الرضا، وكالخوف والرجاء مع الحب، فإن المقام لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو

(١) سورة الفاتحة، آية ٥.

عدم لخلفه ضده، وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة، وإنما يندرج حكمه في المقام الذي أعلى منه فيصير الحكم له كما يندرج مقام التوكل في مقام المحبة والرضا، وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلاً خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضاً عن الأول بارتحاله، بل هذا كمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئاً من ماله وربح فيه ثم باع الثاني وربح فقد ربح بهما معاً، وهكذا أبداً يكون ربحه في كل صفقة متضاعفاً بانضمامه إلى ما قبله فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يعد. فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات، وتعلم أن دعوى المدعي أنها من منازل العوام ودعوى أنها معلولة غلط من وجهين: أحدهما أن أعلى المقامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقدم، متضمن له تضمن الكل لجزئه، أو مستلزم له استلزام الملزوم لللازم لا ينفك عنه أبداً، ولكن لاندراج فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي. الوجه الثاني أن تلك المقامات والمنازل إنما هي منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها، فإن كان متعلقها وغاياتها بريئاً من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه فلا علة فيها بحال، وهي من منازل الخواص من جهة تعلقها بحظه ولندكر لذلك أمثلة: المثال الأول الإرادة، فإن الله جعلها من منازل صفوة عباده، وأمر سوله أن يصبر نفسه مع أهلها فقال: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَمَا لِلْأَحَدِ عِنْدُ مَنْ يَقَعُ نَجْوَىٰ ۖ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾^(٢) وقال حكاية عن أوليائه قولهم: ﴿إِنَّمَا نَطْمَعُكَ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾^(٣) وهي لام التعليل الداخلة على

(١) سورة الكهف، آية ٢٨.

(٢) سورة الليل، الآيات (١٩ - ٢٠).

(٣) سورة الإنسان، آية ٩.

الغايات المرادة، وهي كثيرة في القرآن، فقالت طائفة: والإرادة حلية العوام، وهي تجريد القصد، وجزم النية، والجد في الطلب، . وذلك غيره في طريق الخواص: تفرق، ورجوع إلى النفس. فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس الدعوى، وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾^(١) فيكون مراده ما يراد به واختياره ما اختير له، إذ لا إرادة للعبد مع سيده ولا نظر، كما قال: أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد ومن هذا قول أبي يزيد^(٢): قيل لي ما تريد؟ قلت: أريد أن لا أريد، لأنني أنا المراد وأنت المريد^(٣). فيقال: ليس المراد من «العوام» في كلامهم العامة الجهال، وإنما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين، دون أهل الخصوص الواصلين منازل الفناء وعين الجمع. وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه:

الرد على من زعم أحدها: أن الإرادة هي مركب العبودية، وأساس بنائها الذي لا تقوم أن التسوجه إلى إلا عليه، فلا عبودية لمن لا إرادة له، بل أكمل الخلق أكملهم عبودية الطاعات والقيام ومحبة وأصحبهم حالاً وأقومهم معرفة وأتمهم إرادة، فكيف يقال: إنها حلية بالواجبات هي العوام أو من منازل العوام. منزلة العوام لا الوجه الثاني: أنه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام، الخواص.

(١) سورة يونس، آية ١٠٧.

(٢) هو أبو يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى بن آدم: من الصوفية والغالين في التصوف حتى أنه تمادى في الفناء عن وجود السوي وقد أثرت عنه كلمات كثيرة في هذا المعنى والباب توفي سنة ٢٦٣ هـ. وقد شهد عليه بالزندقة مراراً وطرده من بلده. انظر وفيات الأعيان (٣٥١/٢) ومجموع فتاوي ابن تيمية (٣٦٣/٢) و٤٦١ و(٢٥٧/١٣).

(٣) سيأتي نقد الإمام ابن القيم لهذه الجملة.

وتكون معلولة أيضاً لأنها إرادة تامة للمحجوب ووجود المحبة بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير حيوانية وكوجود مقام الإحسان بدون الإيمان والسلام، فإذا كانت الإرادة معلولة وهي من منازل العوام لزم أن تكون المحبة كذلك. فإن قيل: المحبة التي لا علة فيها هي مجرد المحب عن الإرادة وفناؤه بإرادة محبوه عن إرادته، قيل: هذا هو حقيقة الإرادة أن يبقى مراده مراد محبوه، فلو لم يكن مريداً لمراد محبوه لم يكن موافقاً له في الإرادة. والمحبة هي موافقة المحجوب في إرادته فعاد الأمر إلى ما أشرنا إليه أن المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون محبوه، فإذا صارت إرادته موافقة لإرادة محبوه لم تكن تلك الإرادة من منازل العوام ولا معلولة، بل هذه أشرف منازل الخواص وغاية مطالبهم، وليس وراءها إلا التجرد عن كل إرادة والفناء بشهوده عن إرادة ما يريد، وهذا هو الذي يشير إليه السالكون إلى منازل الفناء ويجعلونه غاية الغايات وهذا عند أهل الكمال نقص وتغيير في وجه المحبة وهضم لجانب العبودية وفناء بحظ المحب من مشاهدته جمال محبوه وفنائته فيه عن حق المحجوب ومراده، فهو الوقوف مع نفس الحظ والهروب عن حق المحجوب ومراده، وهل مثل هذا إلا كمثلي رجلين ادعيا محبة ملك فحضرا بين يديه فقال: ما تريدان؟ فقال أحدهما: أريد أن لا أريد شيئاً بل أفنى عن إرادتي وأكون أنا المراد وأنت تريد بي ما تشاء. وقال الآخر: أريد أن أنفق أنفاسي وذراتي في محابك ومرضاتك منفذاً لأوامرك مشمراً في طاعتك: أتوجه حيث توجهني وأفعل ما تأمرني، هذا الذي أريده. فقال الآخر: وأنا أريد منك أن تفعل مثل هذا، فإني سأبعثكما في أشغالي ومهماتي، فأما أحدهما فقال: لا حظ لي سوى اتباع مرضاتك والقيام بحقوقك وقال الآخر: لا أريد إلا مشاهدتك والنظر إليك والفناء فيك فهل يكونان في نظره سواء، وهل تستوي منزلتهما عنده؟ ولو أمعنوا النظر لعلموا أن صاحب الفناء هو طالب حظ الواقف معه، وأن الآخر وإن لم ينسلخ من الحظ ولكن حظه مراد المحجوب منه لا

مراده هو من المحبوب، وبين الأمرين من الفرق كما بين الأرض والسماء. فالعجب ممن يفضل صاحب الحظ الذي يريده من محبوه على من صار حظه مراد محبوه منه، بل الفناء الكامل أن يفنى بإرادته عن إرادة من سواه ويحبه عن حب ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وبخشيته عن خشية ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه، ليس أن تفنى بحظك منه عن مراده منك. وهذا موضع يشتبه علماً وحالاً وذوقاً إلا على من فتح الله عليه بفرقان بين هذا وهذا.

الوجه الثالث: أن الإرادة إنما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد، فإذا كان مرادها أشرف المراتب فأرادته أشرف الإرادات ثم إذا كانت الوسيلة إليه أجل الوسائل وأنفعها وأكملها فأرادتها كذلك، فلا تخرج إرادته عن إرادة أشرف الغايات وإرادة أقرب الوسائل إليه وأنفعها، فأى علة في هذه الإرادة وأي شيء فوقها للخواص؟.

الوجه الرابع: أن نقصان الشيء يكون من وجهين: أحدهما أن يوجب ضرراً، والثاني أن تكون له ثمرة نافعة لكن يشغل عما هو أكمل منه، وكلاهما منتف عن الإرادة، فكيف تكون ناقصة معلولة؟ فإن قيل: لما كان الوقوف معها رجوعاً إلى النفس وتفرقاً ووقوفاً مع حظ المريد كانت ناقصة، قيل: هذا منشأ الغلط.

وجوابه بالوجه الخامس، وهو أن يقال: قوله: «إن الإرادة تفرق»، فإن أردتم بالتفرق شهود المريد لإرادته ولمراده ولعبوديته وللمعبوده ولمحبته وللمحبه فلم قلت إن هذا التفرق نقص؟ وهل هذا إلا عين الكمال، وهل تتم العبودية إلا بهذا؟ فإن من شهد عبوديته وغاب بها عن معبوده كان محبوباً، ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما أمره به كان ناقص العبودية ضعيف الشهود، وهل الكمال إلا شهود المعبود مع شهود عبادته، فإنها عين حقه ومراده ومحبوه من عبده، فهل يكون شهود العبد

لحق محبوبه ومراده منه وأنه قائم به ممثل له نقصاً، ويكون غيبته عن ذلك وإعراضه عنه وفناؤه عن شهوده كمالاً، وهل هذا إلا قلب للحقائق؟ فغاية صاحب هذا الحال والمقام أن يكون معذوراً بضيق قلبه عن شهود هذا إما لضعف المحل أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء آخر معه، فأما أن يكون هذا هو الكمال المطلوب والآخر نقص فكلًا. وأين مقام من يشهد عبوديته ومنة الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعله محلاً وآلة - وهو ناظر مع ذلك إلى معبوده بقلبه، شاهداً له، فانياً عن شهود غيره في عبوديته - من مقام من لا يتسع لهذا وهذا؟ وتأمل حال أكمل الخلق وأفضلهم وأشدّهم حباً لله كيف كان في عبادته جامعاً بين الشهودين، حتى كان لا يغيب عن أحوال المأمومين فضلاً عن شهود عبادته، وكان يراعي أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدي ربه سبحانه، فالكلمة من أمته على منهاجه وطريقته ﷺ في ذلك، فالواجب التمييز بين المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه، فقد جعل الله لكل شيء قدراً. وإن أردتم بالتفرق شتات القلب في شعاب الحظوظ وأودية الهوى فهذه الإرادة لا تستلزم شيئاً من ذلك، بل هي جمعية القلب على المحبوب وعلى محابه ومراداته، ومثل هذا التفرق هو عين البقاء ومحض العبودية ونفس الكمال، وما عداه فمحض حظ العبد لا حق محبوبه.

الوجه السادس: أن قوله «إن الإرادة رجوع إلى النفس، وإن إرادة العبد عين حفظه» كلام فيه إجمال وتفصيل، فيقال: ما تريدون بقولكم «إن الإرادة رجوع إلى النفس؟» أتريدون أنها رجوع عن إرادة الرب وإرادة محابه إلى إرادة النفس وحظوظها، أم تريدون أنها رجوع إلى إرادة النفس لربها ولمرضاته؟ فإن أردتم الأول علم أن هذه الإرادة معلولة ناقصة فاسدة، ولكن ليست هذه الإرادة التي نتكلم فيها. وإن أردتم المعنى الثاني فهو عين الكمال، وإنما النقصان خلافه.

الوجه السابع: أن قولكم: «إن هذه الإرادة عين حظ العبد» قلنا: نعم وهي أكبر حظ له وأجله وأعظمه، وهل العبد حظ أشرف من أن يكون الله وحده إلهه ومعبوده ومحبوه ومراده؟ فهذا هو الحظ الأوفر والسعادة العظمى، ولكن لم قلتم: «إن اشتغال العبد لهذا الحظ نقص في حقه» وهل فوق هذا كمال فيطلبه العبد؟ ثم يقال: لو كان فوقه شيء أكمل منه لكان اشتغال العبد به وطلبه إياه اشتغلاً بحظه أيضاً، فيكون ناقصاً، فأين الكمال؟ فإن قلتم: في تركه حظوظه كلها، قيل لكم: وتركه هذا الحظ أيضاً هو من حظوظه، فإنه يبقى معطلاً فارغاً من الإرادة أصلاً بل لا بد له من إرادة ومراد، وكل إرادة لكم رجوع إلى الحظ فأني اشتغال به وبإرادته كان وقوفاً عن حظه، فيالله العجب متى يكون عبداً محضاً خالصاً لربه؟.

ويوضح هذا الوجه الثامن: أن الحي لا ينفك عن الإرادة ما دام شاعراً بنفسه، وإنما ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض، فالإرادة من لوازم الحياة فدعوى أن الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة مستحيلة طبعاً وحساً، بل الكمال في التجرد عن الإرادة التي تزامم مراد المحبوب، لا عن الإرادة التي توافق مراده.

الوجه التاسع: قوله: «الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد... إلخ» فيقال هذا على نوعين: أحدهما ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقير والغنى والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك، فهذا، لا ريب أن الكمال فناء العبد فيه عن إرادته، ووقوفه مع ما يراد به لا يكون له إرادة تزامم إرادة الله منه، كحال الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أحب الموت للقاء الله، وقال الآخر: أحب البقاء لطاعته وعبادته. فقال الثالث: غلطتما ولكن أنا أحب من ذلك ما يحب، فإن كان يحب إماتتي أحببت الموت. وإن كان يحب حياتي أحببت الحياة.

فأنا أحب ما يحبه من الحياة والموت. فهذا أكمل وأصح حالاً فيما يراد بالعبد. والنوع الثاني ما يراد من العبد من الأوامر والقربات، فهذا ليس الكمال إلا في إرادته، وإن فرقته فهو مجموع في تفرقه متفرق في جمعيته، وهذا حال الكلمة من الناس: متفرق الإرادة في الأمر، مجتمع على الأمر - فهو مجموع عليه متفرق فيه - ولا يكون فعل المرادات المختلفة بإرادة واحدة بالعين، وإنما غايتها أن تكون هنا إرادتان: إحداها إرادة واحدة للمراد المحبوب والثانية إرادات متفرقة لحقه ومحابه وما أمر به. فهي وإن تعددت وتكثرت فمرجعها إلى مراد واحد بإرادة كلية وكل فعل منها له إرادة جزئية محضة.

الوجه العاشر: أن قول أبي يزيد: «أريد أن لا أريد» تناقض بين، فإنه قد أراد عدم الإرادة. فإذا قال: «أريد أن لا أريد» يقال له: فقد أردت! وأحسن من هذا أن يكون الجواب: أريد ما يريد لا ما أريد. وإذا كان لا بد من إرادة ففرق بين الإرادتين: إرادة سلب الإرادة، وإرادة موافقة المحبوب في مراده. والله أعلم.

الوجه الحادي عشر: أنه فسر الإرادة بتجريد القصد وجزم النية، والجد في الطلب. وهذا هو عين كمال العين وهو متضمن للصدق والإخلاص والقيام بالعبودية، فأني نقص في تجريد القصد وهو تخليصه من كل شائبة نفسانية أو طبيعية وتجريده لمراد المحبوب وحده، والجد في طلبه وطلب مرضاته وجزم النية وهو أن لا يعترها وقفة ولا تأخير، وهذا الأمر هو غاية منازل الصديقين، وصديقية العبد بحسب رسوخه في هذا المقام، وكلما ازداد قربة وعلا مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه، فالصادق لا نهاية لطلبه ولا فتور لقصده، بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته أحزم قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(١) واليقين هنا الموت باتفاق علماء

(١) سورة الحجر، آية ٩٩.

الإسلام، فجاءه ﷺ إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية كمالها وتعامها، فأين العلة في هذه الإرادة؟ ولكن العلة والنقص في الإرادة التي يكون مصدرها النفس والهوى، وغايتها نيل حظ المرید من محبوبه، وإن كان المحبوب يريد ذلك لكن غيره أحب إليه منه، وهو أن يكون مراده محض حق محبوبه وحصول مرضاته، فانياً عن حظه هو من محبوبه، بل قد صار حظه منه نفس حقه ومراده فهذه هي الإرادة والمحبة التي لا علة فيها ولا نقص. نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويحيينا ولو بنفس منها كما من بتعليمها ومعرفتها إنه جواد كريم.

الوجه الثاني عشر: أنه قال بعد هذا: «فصححة الإرادة بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون إلى مجاري الأقدار، فيكون كالमित بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء فأين هذا من قوله: «وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق» وهل يكون بذل الوسع واستفراغ الطاقة إلا مع تمام الإرادة؟ وإنما الذي يفرض له النقص من الإرادة نوعان: أحدهما إرادة مصدرها طلب الحظ، والثاني اختياره فيما يفعل به بغير اختياره. فعن هاتين الإرادتين ينبغي الفناء. وفيهما يكون النقص، فالكمال ترك الاختيار فيهما، والسكون إلى مراد المحبوب وحقه في الأولى، وإلى مجاري أقداره وحكمه في الثانية فيكون في الأولى حياً فعلاً منازعاً لقواطعه عن مراد محبوبه، وفي الثانية كالमित بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وبهذا التفصيل ينكشف سر هذه المسألة، ويحصل التمييز بين محض العبودية وحظ النفس. والله الموفق للصواب.

(فصل) المثال الثاني الزهد. قال أبو العباس^(١): «هو للعوام أيضاً،

(١) هو أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي المري: أبو العباس بن الصائغ المعروف بابن العريف، صوفي له شعر ومشاركة في العلوم وصنف كتاب محاسن المجالس - مطبوع - على طريقة الصوفية ومذهبهم وتوحيدهم توفي سنة ٥٢٦ هـ بمراكش. انظر وفيات الأعيان (٥٤/١) والأعلام (٢١٥/١).

لأنه حبس النفس عن المملوذات، وإمساكها عن فضول الشهوات، ومخالفة
دواعي الهوى، وترك ما لا يغني من الأشياء وهذا نقص في طريق الخاصة،
لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها، وتعذيب للظاهر بتركها مع تعلق
الباطن بها والمبالاة بالدنيا عين الرجوع إلى ذاتك، وتضييع الوقت في
منازعة نفسك وشهود جنسك وبقائك معك، ألا ترى إلى من أعطاه الله
الدنيا بحذافيرها كيف قال: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١)
وذلك حيث عافى باطنه من شهودها، وظاهره من التعلق بها. فالزهد صرف
الرغبة إليه وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه، ليتولى
هو حسم هذه الأسباب عنك. كما قيل: إن بعض المريدين سأل بعض
المشايخ فقال: أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟
فقال الشيخ: إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه، نحن قوم صرفنا هممنا
إلى الله فكفانا ما دونه. وكما قال:

تسترت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني
فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفن مكاني

فيقال الكلام على هذا من وجوه: أحداها أن جعل الزهد للعوام لما
ذكره إنما يتم إذا كان الزهد ملزوماً لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة
والهوى، وحيث يكون قلبه مشغولاً بتلك الدواعي والجواذب ونفسه تطالبه
بها وزهده يأمره باجتنابها. ولا ريب أن فوق هذا مقاماً أعلى منه، وهو
طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبها وانجذاب دواعيها إلى محابه ومرضاته،
وهذا للخواص من المؤمنين. ولكن هذه المنازعة غير لازمة للزهد، وإن
كان لا بد منها في حكم الطبيعة لتحقيق الابتلاء والامتحان، ولتحقق ترك
العبد حظه وهواه لربه إيثاراً له على هواه ونفسه. الثاني أنه لو كانت هذه
المنازعة وحبس النفس عن المملوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها

(١) سورة ص، آية ٣٩.

نقص ولا علة فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة، وهي كالجوع والعطش والألم والتعب، فحبس النفس عن إجابة دواعيها إيثاراً لله ومرضاته مقالة وأدلة عليها لا يكون نقصاً ولا مستلزماً لنقص. وقد اختلف أرباب السلوك هنا في القائلين أن العبادة هذه المسألة، وهي أيهما أفضل: من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا مع الصبر أفضل يطيعهما حباً له وحياءً منه وخوفاً. أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة، قد اطمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره،

وامتلات بحبه وإرادته، فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه؟ فرجحت طائفة الأول وقالت هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته، فهو يعاصي دواعي الطبع والشهوة ويقهرها بسلطان محبته وإرادته وخوفه من الله، وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلبة داعي الحق عنده على داعي الطبع والنفس. قالوا: وأيضاً فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإيثار والترك مع حضور داعي الفعل عنده، ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه، كما يكون له مزيد مجاهدة عدوه الظاهر. قالوا: والذوق والوجد يشهد لمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عن إيثاره على دواعي الهوى والنفس، والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي ليس له مزيد من هذه الجهة، وإن كان مزيده من جهة أخرى فهي مشتركة بينهما، ويختص هذا بمزيده من الإيثار والمجاهدة. قالوا: وأيضاً فهذا مبتلى بهذه الدواعي والإرادات، وذلك معافي منها. وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن يتليهم على حسب إيمانهم، فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «يتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء»^(١) والمراد بالدين

(١) رواه الترمذي (٦٠١/٤ ح ٢٣٩٨) في الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء من حديث سعد بن أبي وقاص وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال على شرط الشيخين ورواه أحمد (١٧١/٢ - ١٧٤ - ١٨٥) من حديث سعد رضي الله عنه كذلك.

هنا الإيمان الذي يثبت عند نوازل البلاء فإن المؤمن يتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وراء البلاء. قالوا: فالبلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع من أشد البلاء فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون. وأما البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها فالصبر عليه لا يتوقف على الإيمان، بل يصبر عليه البر والفاجر لا سيما إذا علم أنه لا معول له إلا الصبر، فإنه إن لم يصبر اختياراً صبر اضطراراً. ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق بما فعل به إخوته من الأذى والإلقاء في الجب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه، وابتلائه بمراودة المرأة وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك، فرق عظيم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء، فإن الشباب داع إلى الشهوة والشباب قد يستحي من أهله ومعارفه من قضاء وطره، فإذا صار في دار الغربة زال ذلك الاستحياء ابتلاء يوسف عليه والاحتشام، وإذا كان عزباً كان أشد لشهوته، وإذا كانت المرأة هي الطالبة السلام وصبره. كان أشد وإذا كانت جميلة كان أعظم، فإن كانت ذات منصب كان أقوى في الشهوة، فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ، فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضاً للطلب فإن كان الرجل كمملوكها وهي كالحاكمة عليه الأمرة الناهية كان أبلغ في الداعي، فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلأ قلبها من حبه فهذا الابتلاء الذي صبر معه مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمعين. ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول، بل هو من جنس ابتلاء الخليل بذبح ولده، إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي النفس والشهوة ومفارقة حكم طبعه، وهذا بخلاف البلوى التي أصابت ذا النون. والتي أصابت أيوب. قالوا: وأيضاً فإن هذه هي النكته التي من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق، وهي

كالنفس للحی، وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات
صالح البشر ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكمل، ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم
أفضل من على الملائكة لهذا المعنى ولغيره، فمن لم يخلق له تلك الدواعي
والملائكة. والشهوات فهو بمنزلة الملائكة، ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقهرها
وعصيانها كان أكمل وأفضل. قالوا: وأيضاً فإن حقيقة المحبة إشار
المحبوب ومرضاته على ما سواه. قالوا: وكيف يصح الإيثار ممن لا تنازعه
نفسه وطبعه إلى غير المحبوب. قالوا: وليس العجب من قلب خال عن
الشهوات والإرادات قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوه
ومعبوده واطمأن إليه واجتمعت همته، وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما
ابتلي من الهوى والشهوة ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه
وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت إذا أثر ربه ومرضاته على هواه
وشهوته ودواعي طبعه، فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش، وعاكف
عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى على الأسماع والأبصار والأفئدة
يتحمل منها لأجل محبوه ما لا تتحمله الجبال الراسيات. قالوا: وأيضاً
فنهى النفس عن الهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص، وإنما يحصل إذا
كان ثم ما ينهي عنه النفس. قالوا: وأيضاً فالهوى عدو الإنسان، فإذا قهر
عدوه وصار تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهره.
قالوا: ولهذا كان حال النبي ﷺ في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له فلم
يكن يأمره إلا بخير^(١) أكمل من حال عمر حيث كان الشيطان إذا رآه يفر

(١) قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن». قالوا وإياك
يا رسول الله قال وإيائي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، رواه
مسلم (٤/٢١٦٧ - ٢١٦٨ / ح ٢٨١٤) في صفات المنافقين وأحكامهم. باب
تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

منه^(١) وكان إذا سلك فجاً سلك غير فج^(٢). وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه، ومع هذا قد تفلت على النبي ﷺ وتعرض له وهو في الصلاة وأراد أن يقطع عليه الصلاة؟ ومعلوم أن حال الرسول أكمل وأقوى. والجواب ما ذكرناه أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه وأما الشيطان الذي تعرض للنبي ﷺ فقد أخذه وأسرّه وجعله في قبضته كالأسير، وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوه فيجعله في أسره وتحت يده وقبضته، فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول.

واحتج أرباب القول الثاني - وهم الذين رجحوا من لا منازعة في طباعه ولا هوى له يغالبه - بأن قالوا: كيف تستوي النفس المطمئنة إلى ربها المعاكفة على خبه التي لا منازعة فيها أصلاً ولا داعية تدعوها إلى الإعراض عنه، والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيها وجواذبها؟ قالوا: أيضاً ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون صاحب النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره وفاز بقرب فات صاحب المحاربة

(١) حسن رواه الترمذي (٥/٦٢١/ح ٣٦٩١) في المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب من حديث عائشة مرفوعاً: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن وقد فروا من عمر.

ورجاله رجال مسلم غير خارجة بن عبدالله: قال الحافظ: صدوق له أوهام (التقريب ١/٢١٠) وروي من حديث بريدة (٥/٦٢١/ح ٣٦٩٠) مرفوعاً. وإن الشيطان ليخاف منك يا عمر، ورجال مسلم غير علي بن الحسين بن واقد قال عنه الحافظ: صدوق بهم (التقريب ٢/٣٥) وقال الذهبي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره (الكاشف ٢/٢٨٢).

(٢) رواه البخاري: (الفتح ٧/٤٠) في فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ومسلم (٤/١٨٦٣/ح ٢٣٩٦) في فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حديث سعد بن أبي وقاص.

والمنازعة. قالوا: كما لو كان رجلان مسافرين في طريق فطلع على أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره، والآخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جادة سيره، فإن هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الأول ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه. قالوا: وأيضاً فإن للقلب قوة يسير بها، فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافعة.

قالوا: ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله، والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره فالاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة قالوا: وأيضاً فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض، واجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض وهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الذي لا داء به ولا علة؟ قالوا: وأيضاً فهذه الدواعي والميول والإرادات التي في القلب تقتضي جذبته وتعويقه عن وجه سيره، وما فيه من داعي المحبة والإيمان يقتضي جذبته عن طريقها فتعارض الجواذب فإن لم توقفه عوقته ولا بد، فأين السير بلا معوق من السير مع المعوق؟.

قالوا: وأيضاً فالذي يسير العبد بإذن ربه إنما هو همته، والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والافات، كالطائر إذا علا وارتفع في الجوفات الرماة ولم يلحقه الحصا ولا البنادق ولا السهام، وإنما تدرك هذه الأشياء للطائر إذا لم يكن عالياً فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر، وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة، فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات. قالوا: وأيضاً فالحس والوجود شاهد بأن قلب المحب متى خلا من غير المحبوب واجتمعت شؤونه كلها على محبوه ولم يبق فيه التفات إلى غيره كان أكمل محبة من القلب الملتفت إلى الرقباء المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منهم والتواري عنهم. قالوا: فكم بين

محب يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيئته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه إليه، وبين محب إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه كالزنابير أو الكلاب فاشتغل بدفعهم وحراهم أو جد في الهرب منهم فكيف يسوي هذا بهذا، أن كيف يفضل عليه مع هذا التباين؟ قالوا: وأيضاً فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره، فإذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة بل هي محبة مشوبة بغيرها، فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوه حتى ينازعه ويدافعه، والآخر في قلبه بقية لغير المحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها. قالوا: وأيضاً فالواردات الإلهية، ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها، فإذا صادفت القلب خالياً فارغاً من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى ملأته على قدر فراغه، وإذا امتلأ منها لم يبق لأضدادها وأعدائها فيه مسلك، وإذا صادفت فيه موضعاً مشغولاً بغير من الأغيار لم يساكن ذلك الموضوع فيدخل الضد والعدو من تلك الثلمة، كما قال القائل:

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بل إليه العذل

وقال:

ومهما بقي للصحو فيه بقية يجد نحوك اللاحي سبيلاً إلى العذل

قالوا: وأيضاً فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتها، أو يكون عالماً بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية، وما كانت سببه جهلاً أو عجزاً لا يكون كمالاً ولا مستلزماً لكمال وأما القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوي علوي رفيع. قالوا: وأيضاً فهذه الإرادات والدواعي لا تسير العبد. بل إما أن تنكسه إن أجابها، وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها. وأما إرادات القلب السليم منها

والنفس المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهله، فهو يسير رويداً وقد سبق السعادة كما قيل:

من لي بمثل سيرك المذلل تمشي رويداً وتجي في الأول

قالوا: وأيضاً فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها فيكون كماله في تشبهه به وسيره معه، فكيف يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به؟ قالوا: وأيضاً فالنفوس ثلاثة: أمارة، ولوامة ومطمئنة. والنفس الأمارة هي المطيعة للدواعي طباعها وشهواتها فمبادئ كونها أمارة هي تلك الدواعي والإرادات فتستحكم فتصير عزمات، ثم توجب الأفعال. فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدواعي. وأما النفس المطمئنة فهي التي عدت هذه المبادئ فعدمت غاياتها، فكيف تكون مبادئ النفس الأمارة مما يوجب لها مزية على النفس المطمئنة؟ فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة أيضاً لقلولها.

تحقيق المسألة والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، لكن كل فرقة وجواب المؤلف لحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى، فكأنهما لم يتواردا على محل واحد، بل على الفريقين. الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية سير المجاهد لنفسه وإرادته وما ترتب له عليها من الأحوال والمقامات فأوجب لها شهود نهايته رجحانه فحكمت بترجيحه واستحلت بتفضيله، والفرقة الثانية نظرت إلى بدايته في شأنه ذلك ونهاية النفس المطمئنة فأوجب لها شهود الأمرين الحكم بترجيح القلب الخالي من تلك الدواعي ومجاهدتها، وكل واحدة من الطائفتين قد أدلت بحجج لا تمانع، وأتت ببيانات لا ترد ولا تدافع. وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة يرتضع معها من لبانها ويخرج من مشكاتها، وهي أن هل التوبة ترجع العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب العبد إلى حاله من ذنبه هل يعود إلى مثل ما كان؟ أو لا يعود، بل إن رجع رجع إلى أنزل قبل معصيته. من مقامه وأنقص من رتبته؟ أو يعود خيراً مما كان؟ فقالت طائفة: يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأولى فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا

محي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه فكأنه لم يكن، فيعود إلى مثل حاله. قالوا: ولأن التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه، فإن المعصية إباق العبد من ربه، فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليه وإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع، فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة، والكلام إنما هو في التوبة النصوح قالوا: ولأن التوبة كما ترفع أثر الذنب في الحال بالإقلاع عنه وفي المستقبل بالعزم على أن لا يعود فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة، ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله ونقصانه عنده، فلا بد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة، وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله. قالوا: ولأنه لو بقي نازلاً من مرتبته منحطاً عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت في الماضي شيئاً، وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلوغه تلك الدرجة إنما كان بالتوبة فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها، وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى. قالوا: وأيضاً ربط سبحانه الجزاء بالأعمال ربط الأسباب بمسبباتها، فالجزاء من جنس العمل، فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعاً تاماً رجع الله عليه بمنزلته وحاله، بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولاً فرجع الله إليه وتاب عليه ثانياً، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة منه إذناً وتمكيناً تاب بها العبد، وتاب الله عليه قبولاً ورضى. فتوبة العبد بين توبتين من الله، وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبد التائب، فكيف يقال: إنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى حاله؟ قالوا: وأيضاً فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين: وأعظمها غناء عنهم، وهم إليها أحوج من كل شيء، وهي من أحب الطاعات إلى الله فإنه يحب التوابين، ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمل، وإذا كانت بهذه المثابة فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات، فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة فبالتوبة يحصل له مزيد تقدم وعلو

درجة، فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها لا تكون أنزل. قالوا: وأيضاً فإننا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية. والكلام إنما هو في التوبة النصوح الكاملة، وجانب الفضل أرجح من جانب العدل، ولهذا كان في جانب العدل آحاد بآحاد، وجانب الفضل آحاد بعشرات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، وهذا يدل على رجحان جانب الفضل وغلبته، وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة فإن رحمة الرب تغلب غضبه. قالوا: وأيضاً فالذنب بمنزلة المرض، والتوبة بمنزلة العافية، والعبد إذا مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته رجعت صحته إلى ما كانت عليه بل ربما رجعت أقوى وأكمل مما كانت عليه، لأنه ربما كان معه في حال العافية آلام وأسقام كامنة فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية جملة فتعود قوته خيراً مما كانت وأكمل، وفي مثل هذا قال الشاعر:

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل

وهذا الوجه هو أحد ما احتج به من قال: إنه يعود بالتوبة خيراً مما كان قبل التوبة واحتجوا لقولهم أيضاً بأن التوبة تثمر للعبد محبة من الله خاصة لا تحصل بدون التوبة، بل التوبة شرط في حصولها، وإن حصل له محبة أخرى بغيرها من الطاعات فالمحبة الحاصلة له بالتوبة لا تنال بغيرها، فإن الله يحب التوابين، ومن محبته لهم فرحه بتوبة أحدهم أعظم فرح وأكملة، فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها إلى طاعاته التي كان عليها أولاً انضم أثرها إلى أثر تلك الطاعات فقوي الأثران فحصل له المزيد من القرب والوسيلة وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيلي مكذوب أن الله قال داود عليه السلام: يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود. وهذا كذب قطعاً، فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم

يعد الود لما حصلت له محبته. وأيضاً فإنه يفرح بتوبة التائب، ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكملة وهو لا يحبه، وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَبَعِيدٌ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ﴿١﴾﴾ تجد فيه من الرد والإنكار على من قال: لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبداً، ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه، وفي ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفاً على ربه - الذي لا إله إلا هو ولا رب له سواه - عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبداً. واحتجوا أيضاً بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف والإشفاء ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابها إذ حصول الملزوم بدون لازمه محال، والله يحب من عبده كسرتة وتضرعه وذلة بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته، فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا قال بعض السلف:

لولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه

وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود كنت تدخل عليّ دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل عليّ دخول العبيد على الملوك. قالوا وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة، قالوا: ولهذا قال سبحانه: ﴿فَغَفَرْنَا لَكُمْ ذَلِكَ وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَابٍ ﴿٢﴾﴾ فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى

(١) سورة البروج، الآيات (١٣ - ١٤).

(٢) سورة ص، آية ٢٥ وآية ٤٠.

وهي درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف. والثاني حسن المآب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله. قالوا: ومن تأمل زيادة القرب التي أعطاها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلنا وأن العبد بعد التوبة يعود خيراً مما كان. قالوا: وأيضاً فإن للعبودية لوازم وأحكاماً وأسراراً وكمالات لا تحصل إلا بها ومن جملتها تكميل مقام الذل للعزیز الرحيم فإن الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له وهذه هي حقيقة العبودية واشتقاقها يدل على ذلك، فإن العرب تقول: طريق معبد أي مذل بوطء الأقدام. والذل أنواع: أكملها ذل المحب لمحبيه الثاني ذل الملوك لمالكة، الثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له، الرابع ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده وبأمره. وتحت هذا قسمان: أحدهما ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. والثاني ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام. ويدخل في هذا ذل المصائب كال فقر والمرض وأنواع البلاء والمحن. فهذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه وقام بين يدي ربه مستصبحاً لها شاهداً لذله من كل وجه ولعزة ربه وعظمته وجلاله كان قليل أعماله قائماً مقام الكثير من أعمال غيره. قالوا: وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام، فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلي المطي وحاديها، ويعطي القوس باريها.

فللكشفة أقوام لها خلقوا وللمحبة أكباد وأجفان قالوا: وأيضاً فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته»^(١) قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح

(١) رواه البخاري (الفتح ١٠٢/١١) في الدعوات، باب التوبة.

ومسلم: (٤/٢١٠٤/ح ٢٧٤٧) في التوبة، باب الحض على التوبة.

والترمذي: (٤/٦٥٩/ح ٢٤٩٨) في صفة القيامة، باب ٤٩ من حديث أنس رضي الله عنه.

وأكمّله، فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب، وهي مركبه الذي يقطع به مسافة سفره، فلو عدمه لانقطع في طريقه فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه. ثم إنه عدمها في أرض دؤية لا أنيس بها ولا معين ولا من يأوي له ويرحمه ويحمله ثم إنها مهلكة لا ماء بها ولا طعام، فلما أيس من الحياة بفقدائها وجلس ينتظر الموت، إذا هو براحلته قد أشرفت عليه ودنت منه فأى فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي ﷺ، ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذ تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء، فإن كنت ممن غلظ حجابيه وكثفت نفسه وطباعه فعليك بوادي الخفا وهو وادي المحرّفين للكلم عن مواضعه، الواضعين له على غير المراد منه، فهو واد قد سلّكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق، بل هم كحاطب الليل وحاطم السيل. وإن نجاك الله من هذا الوادي فتأمل هذه الألفاظ النبوية المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال النصيحة للأمة ومع هذه المقامات الثلاث - أعني كمال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني، وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق - يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه، بل يريد منه أمراً بعيداً عن ذلك الخطاب، إنما يدل عليه كدلالة الألفاظ والأحاجي مع قدرته على التعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة وأوجزها، فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال المزيل للإجمال، ويوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب الاحتمالات والتجوزات، سبحانه هذا بهتان عظيم. وهل قدّر الرسول حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه

المحرفون للكلم عن مواضعه المتأولون له غير تأويله، وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجي. والحمد لله رب العالمين.

فإن قلت: فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذمته فتسلك، فيه، أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت: نعم بحمد الله الطريق واضحة المنار بينة الأعلام مضيئة للسالكين وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها، ومن هلك بها فما بعدها أشد منها. وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجاجة بها عن أصل الصفة وتجردها عن خصائص المحدث، فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلها فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقاً فهو يفر من إثباتها للمخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم، وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضى والغضب والكراهة والمقت والبغض، وردها كلها إلى الإرادة، فإنه فهم فرحاً مستلزماً لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه، وكذلك فهم غضباً هو غليان دم القلب طلباً للانتقام، وكذلك فهم محبة ورضى وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين فإن ذلك هو السابق إلى فهمه، وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه ولم يحط علمه بغيره. ولما كان هو السابق إلى فهمه لم يجد بداً من نفيه عن الخالق، والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم فلم يجد بداً من نفيها. ثم لأصحاب هذه الطريق مسلكان: أحدهما مسلك التناقض البين، وهو إثبات كثير من الصفات، ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال، بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق - كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها - فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحذور الذي فر منه فكيف لم يستلزم إثبات ما أثبتته وإن كان إثبات ما أثبتته لا يستلزم محذوراً فكيف يستلزم إثبات ما نفاه؟

وهل في التناقض أعجب من هذا؟ والمسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض هرباً من التناقض والتزاماً لأعظم الباطل وأمحل المحال، فإذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبت الله لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تبديل. ومنشأ غلط المحرّفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، فينفون ذلك اللازم عن الله، فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة! ولا ريب أن الأمور ثلاثة: أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث صفات الله هي، فهذا لا يجب - بل لا يجوز - نفيه، كما يلزم العلم والسمع والبصر عز وجل وحقيقة من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا تحقق لها بدونها، وكذلك الإرادة مثلاً تستلزم العلم لذاتها فلا يجوز نفي لازمها عنها، وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة فلا يجوز نفي لوازمها. وكذلك كون المرئي مرئياً حقيقة له لوازم لا ينفك عنها ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية، وكذلك الفعل الاختياري له لوازم لا بد فيه منها، فمن نفي لوازمه نفي الفعل الاختياري ولا بد. ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضاً واضطراباً فإنهم ينفون الشيء ويثبتون ملزومه، ويثبتون الشيء وينفون لازمه، فتتناقض أقوالهم وأدلتهم، ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك. ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة، حاشى من هو في خفارة بلادته منهم، أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها فنقدها نقد الصياف فنفي زغلها، وعلم أن الصحيح منها إما أن يكون قد تولت النصوص بيانه، وإما أن يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه وأقرب طريقاً وأسهل تناولاً، ولا يستفيد المؤمن - البصير بما جاء به الرسول العارف به - من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضاً ومعارضته وإبداء بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم بعضاً، فيتولى بعضهم محاربة بعض ويسلم ما جاء به الرسول. فإذا رأى

المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول يناقضه ويعارضه، فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبداً، ولا يقع ردهم إلا على آراء أمثالهم وأشباههم. وأما ما جاء به الرسول فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه فإن وجدت شيئاً من ذلك في كلامهم فبدار بدار إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي، فإنهم لا يردون شيئاً مما جاء به الرسول إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان، فاكشفه ولا تهن، تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول وأصحابه، وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتاباً مفرداً، وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وسمه «بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح»، فمزق فيه شملهم كل ممزق، وكشف أسرارهم وهتك أستارهم، فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاء. واعلم أنه أقسام الشبه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول، بل الشبهة التي يوردها الباطلة على أهل أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من قسمين: إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل تكون نسبته إليه غلطاً، وهذا لا يكون متفقاً عليه بين أهل السنة أبداً، بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها. وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولاً صحيحاً لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد له من أحد أمرين: إما أن تكون لازمة، وإما ألا تكون لازمة. فإن كانت لازمة لما جاء بها الرسول فهي حق لا شبهة، إذ لازم الحق حق، ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائناً ما

كان، وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق،
الزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها،
فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا
منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلاً، وإن لم تكن لازمة لهم فالزامهم
إياها باطل، وعلى النقيدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، وحينئذ
فلهم جوابان مركب مجمل، ومفرد مفصل. أما الأول فيقولون لهم: هذه
اللوازم التي تلزموننا بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر، وإما أن لا تكون
لازمة. فإن كانت لازمة فهي حق إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول ﷺ فهو
الحق الصريح، ولازم الحق حق. وإن لم تكن لازمة فهي مندفة ولا يجوز
إلزامها. وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب، ولا يردونه مطلقاً
بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه، فإن كان لفظها موافقاً لما جاء
به الرسول يتضمن إثبات ما أثبتته ونفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقاً،
فيقبلون ذلك الإلزام. وإن كان مخالفاً لما جاء به الرسول ﷺ متضمناً لنفي
ما أثبتته أو إثبات ما نفاه كان باطلاً لفظاً ومعنى فيقابلونه بالرد. وإن كان
لفظاً مجملاً محتملاً لحق وباطل^(١) لم يقبلوه مطلقاً ولم يردوه مطلقاً حتى
يستفسروا قائله ماذا أراد به، فإن أراد معنى صحيحاً مطابقاً لما جاء به
الرسول ﷺ قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقاً، إن أراد معنى باطلاً
ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضاً. فهذه قاعدتهم التي بها
يعتصمون وعليها يعولون. وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفاراً لا سفيراً
واحداً، ومن لا ضياء له لا يتففع بها ولا بغيرها فلنقتصر عليها، ولنعد إلى
المقصود فنقول وبالله التوفيق:

فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من

(١) ومعظم الألفاظ الحادثة في مسائل الألوهية من هذا الباب وقد تقدم مثاله بمثال
اللفظية وقرلهم لفظي بالقرآن مخلوق ومن أمثلته كذلك: قولهم إن الله شيء أم لا
شيء انظر كتاب الحيدة لعبد العزيز الكتاني وإن كان في نسبة هذا الكتاب إليه نظر.

ملزومات محبته ولوازمها، أعني كونه محباً لعباده المؤمنين، محبوباً لهم، وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته والخضوع له، ولهذا خلق الجنة والنار، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا هو الحق الذي خلق به السموات والأرض وأنزل به الكتاب، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مِمَّنْ شَفِيعٌ إِلَّا مِمَّنْ بَعْدَ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ - إلى قوله - ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّئِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(٢) وقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(٣) نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ﴾^(٤) فهذا أمره وتنزيله مصدره الحق والأول خلقه وتكوينه مصدره الحق أيضاً، فبالحق كان الخلق والأمر وعنه صدر الخلق والأمر، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٥) فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته، وهو سبحانه كما أنه يجب أن يعبد، يحب أن يحمد ويشنّى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى. كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «لا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه»^(٥) وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول الله، إني حمدت ربي بمحامد فقال: «إن ربك يحب الحمد»^(٦) فهو

(١) سورة الحجر، آية ٨٥. (٢) سورة يونس، الآيات (٣ - ٥).

(٣) سورة آل عمران، الآيات (١ - ٣). (٤) سور الذاريات، آية ٥٦.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) حديث حسن رواه أحمد (المسند ٤٣٥/٣) والبخاري في الأدب المفرد (٣٢١/٢) ح ٨٥١ فضل الله الصمد).

والطبراني في الكبير (٢٨٢/١) ح ٨٢٠، ٨٢١، ٨٢٢، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٥، ٨٣٦. =

يحب نفسه ومن أجل ذلك يشني على نفسه، ويحمد نفسه، ويقدر نفسه، ويحب من يحبه ويحمده ويشني عليه. بل كلما كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم، فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده ويشني عليه: ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ينقص هذه المحبة، ويجعلها بينه وبين من أشرك به ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره، ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين، فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة. والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبداً وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه. هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (١) فأخبر سبحانه أن من أحب شيئاً دون الله كما يحب الله فقد اتخذته نداً، وهذا معنى قول المشركين لمعبودهم: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢) إذ نسويكم رب العالمين (٣) فهذه تسوية في المحبة والتأليه، لا

= والحاكم (٦١٤/٣) والقضاعي في مسند الشهاب (ح ١٠٨٢) والبخاري في الصغير (١١٤/١). وهو من رواية الحسن بن يسار البصري عن الأسود بن سريع. قال علي بن المديني في كتابه العلل ومعرفة الرجال (ص ٦٧). الحسن لم يسمع من الأسود لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي وكان الحسن بالمدينة. وانظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص ١٦٤) والمراسيل لابن أبي حاتم الرازي (ص ٣٩).
ورواه أبو نعيم في الحلية (٤٩/١) من حديث علي بن يزيد بن جلعان عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن الأسود وعلي ضعيف.
(١) سورة البقرة، آية ١٦٥. (٢) سورة الشعراء، الآيات (٩٧ - ٩٨).

في الذات والأفعال والصفات. والمقصود أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة
 ويحب من يحبه وخلق خلقه لذلك، وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك،
 وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك، وهذا هو محض الحق الذي به قامت
 السماوات والأرض وكان الخلق والأمر، فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر
 الذي خلق له فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه إذ كان يحب ويرضى، فإذا
 صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالكة وسيده أبغضه ومقتته، لأنه
 خرج عما خلق له وصار إلى ضد الحال التي هو لها، فاستوجب منه غضبه
 بدلاً من رضاه وعقوبته بدلاً من رحمته، فكأنه استدعى من رحمته أن يعامله
 من نفسه بخلاف ما يحب، فإنه سبحانه عفو يحب العفو، محسن يحب
 الإحسان، جواد يحب الجود سبقت رحمته غضبه. فإذا أبق منه العبد وخامر
 عليه ذاهباً إلى عدوه فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالباً على رحمته
 وعقوبته على إحسانه، وهو سبحانه يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام،
 فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب إليه منه. وهو بمنزلة عبد السوء
 الذي يحمل أستاذه من المخلوقين المحسن إليه، الذي طبيعته الإحسان
 والكرم، على خلاف مقتضى طبيعته وسجيته، فأستاذه يحب لطبعه
 الإحسان، وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه ويحمله على خلاف سجيته،
 فإذا راجع هذا العبد ما يحب سيده ورجع إليه وأقبل عليه ورجع عن عدوه
 فقد صار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه،
 فيفرح به ولا بد أعظم فرح، وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى
 والمجد. فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته يجد في طيه من
 المعارف الإلهية ما لا تتسع له إلا القلوب المهيأة لهذا الشأن المخلوقة له،
 وهذا فرح محسن بر لطيف جواد غني حميد، لا فرح محتاج إلى حصول
 متكمل به مستقيل له من غيره، فهو عين الكمال، لازم للكمال، ملزوم له.
 وألطف من هذا الوجه أن الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء
 لأجلهم، كما قال تعالى: ﴿لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمِمَّا فِي

الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴿١﴾ وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق فقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ﴿٢﴾ وقال لصالحهم وصفوتهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣﴾ وقال لموسى: ﴿وَأَصْطَفَيْتُكَ لِتُخَيِّرَ النَّاسَ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿٤﴾ واتخذ منهم الخليلين، والخلة أعلى درجات المحبة. وقد جاء في بعض الآثار: يقول تعالى: «ابن آدم خلقتك لنفسي، وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقتك لك عما خلقتك له» وفي أثر آخر يقول تعالى: «ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء». فالله سبحانه خلق عباده له، ولهذا اشترى منهم أنفسهم، وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم فيما أخبر به على لسان رسوله ﷺ، ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له مصطفىة عنده، مرضية لديه. وقدر السلعة يعرف بجلاله قدر مشتريها وبمقدار ثمنها، هذا إذا جهل قدرها في نفسها، فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها، وعرف الثمن المبذول فيها علم شأنها ومرتبها في الوجود. فالسلعة أنت، والله المشتري والثمن جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. والله لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفها وأعظمها قيمة. وإذا كان قد اختار العبد لنفسه، وارتضاه لمعرفته ومحبته، وبنى له داراً في جواره وقربه، وجعل ملائكته خدمة يسعون في

(١) سورة لقمان، آية ٣٠.

(٢) سورة الإسراء، آية ٧٠.

(٣) سورة آل عمران، آية ٣٣.

(٤) سورة طه، آية ٤١.

مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته، ثم إنَّ العبد أبق عن سيده ومالكة، معرضاً عن رضاه، ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه وصالح عدوه ووالاه من دونه وصار من جنده مؤثراً لمرضاته على مرضاة وليه ومالكة، فقد باع نفسه - التي اشتراها منه إلهه ومالكة وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه - من عدوه وأبغض خلقه إليه، واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته. فأَيُّ مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟ قال تعالى:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَلَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾^(١) فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان ومن استعطاف ربه واستعبابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به، فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر له العدو محبوباً له، واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه، فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختياراً وطوعاً حتى توسد عتبة بابه فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسداً عتبة بابه واضعاً خده وذقنه عليها، فكيف يكون فرحه به؟ والله المثل الأعلى. ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله ﷺ لمن فتح الله عين قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه، وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخييل، بل كلام معصوم في منطقته وعلمه وقصده وعمله، كل كلمة منه في موضعها ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها. والذي يزيد هذا المعنى تقريراً أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه، فإنه ألهمه حبه وأثره به فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها «فإنه من تقرب إليه شبراً تقرب إليه ذراعاً، ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً، ومن أتاه مشياً أتاه

(١) سورة الكهف، آية ٥٠.

هرولة»^(١)، وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد له. وإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره عليه، فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلّى عن غيره، فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمّله، والشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة والعقل، فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به، فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى العقل المنور فذلك الذي لا غاية له بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

(فصل) ومتى أراد العبد شاهدَ هذا من نفسه فليُنظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح، والسرور واللذة التي تحصل له، والجزاء من جنس العمل. فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحاً عظيماً. وههنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن. وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن، ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحبة. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة والحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة لماذا يشعر التائب واللذة أكمل وأتم، ولذلك أسباب عديدة: منها أن هذه العصرة والقبض بنغم وهم أول دليل على حياة قلبه، وقوة استعداده، ولو كان قلبه ميتاً واستعداده ضعيفاً لم توبته؟. يحصل له ذلك.. وأيضاً فإن الشيطان لص الإيمان، واللص إنما يقصد

(١) حديث شريف. رواه البخاري: الفتح (٣٨٣/١٣) في التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ أَنفُسَهُ﴾ وباب قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾. ومسلم: (٢٠٦١/٤ ح ٢٦٧٥) في الذكر، باب الحث على ذكر الله تعالى، وفي التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها.

المكان المعمور، وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعته منه. وأيضاً فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضته وضده، ومثل هذا إما أن يكون رأساً في الخير أو رأساً في الشر، فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير، وإن كانت شريرة رأست في الشر. وأيضاً فإن بحسب موافقته لهذا المعارض وصبره عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب لزيادة انشراحه وطمأنينته. وإيضاً فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه، هذه سنة الله في الخلق: فانظر إلى الجنة وعظمتها وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها حتى أوجبت أن ذهب من كل ألف رجل واحد إليها، وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه وحده والأنس به واتخاذه ولياً ووكيلاً وكافياً وحسيباً هل يكتسب العبد شيئاً أشرف منه؟ وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه، حتى قد تعلق كل قوم بما تعلقوا به دونه، وال طالبون له منهم الواقف مع عمله والواقف مع علمه، والواقف مع حاله، والواقف مع ذوقه وجميعته وحظه من ربه، والمطلوب منهم وراء ذلك كله. والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور وأعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن، ليميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز. من يصلح ممن لا يصلح، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (١) وقال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (٣)، ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلاً أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح، وإن لم

(١) سورة العنكبوت، الآيات (١ - ٢).

(٢) سورة الملك، آية ٢.

يصبر لها انقلب على وجهه. والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده - مع أنه لم يأت نظيره في غيرها من الطاعات - دليل على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله، وأن التعبد له بهامن أشرف التعبدات، وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلها، فهذا بعض ما احتج به لهذا القول.

وأما الطائفة التي قالت: لا يعود إلى مثل ما كان، بل لا بد أن ينقص حاله، فاحتجوا بأن الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة. ونقص العبودية بلا ريب. فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في حقوقه، وهذا مما لا يمكن جحده ومكابرته. فإذا تاب إلى ربه ورجع إليه أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه، وأما مقام القرب والمحبة فهيهات أن يعود. قالوا: ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاتته فيه السير إلى الله، فلو كان واقفاً في موضعه لفاته التقدم فكيف وهو في زمن المعصية كان سيره إلى وراء وراء؟ فإذا تاب واستقبل سيره فإنه يحتاج إلى سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه. قالوا: ونحن لا ننكر أنه قد يأتي بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته، وهذا مما لا يكون فإنه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق، فلا يصل إلى مكانه الذي رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله إليه. ونحن لا ننكر أن العبد بعد التوبة يعمل أعمالاً عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم. قالوا وأيضاً: فلو رجع إلى حاله الذي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان بمنزلة المداوم على الطاعة أو أحسن حالاً منه، فكيف يكون هذا، وأين مسير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي رجلان أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب، فإذا رجع أحدهما إلى طريق الآخر والآخر مجدداً على سيره فإنه لا يزال سابقه ما لم يعرض له فتور أو توان؟ هذا مما لا يمكن جحده ودفعه. قالوا: وأيضاً فمرض القلب بالذنوب على مثل مرض الجسم بالأسقام، والتوبة بمنزلة شرب الدواء،

والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض، وإن عادت فبعد حين. قالوا: وأيضاً فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في نفسه، مشغول بمداواتها ومعالجتها، وفي زمن الذنب مشغول بشهواتها، والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه في سيره فكيف يلحقه هذا؟ فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها.

قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية، فسمعتة يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة، فإما سألتها وإما سئل عن الصواب منها، في تفصيل مسألة التوبة وهل يعود التائب إلى ما كان قبل معصيته؟

فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله، ومنهم من يعود إلى أكمل منها، ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان. فإن كان بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة وأشد حذراً وأعظم تشميراً وأعظم ذلاً وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان، وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه، وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا معنى كلامه.

قلت: وههنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانها، وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه، أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديماً وحديثاً فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة لكن يجعل مكان السيئة التوبة، والحسنة مع التوبة. قال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة. فيكون ذلك سبباً لرحمة الله إياهم. قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن، ورد على من قال هو في يوم القيامة. قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات، وذكره الترمذي والطبري، وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. قال ابن عطية وهو معنى كرم العفو. هذا آخر كلامه. قلت: سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه.

قال المهدوي: وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال الثعلبي: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾^(١) يبدلهم الله بقبيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيماناً وبقتل المؤمنين قتل المشركين، وبالزنا عفة وإحصاناً وقال آخرون: يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة.

وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن أدلة ومقالة قال إنه في الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة السقائيلين أن بأضدادها، وهي حسنات، وهذا تبديل حقيقة. والذين نصرُوا هذا القول السيئات لا تنقلب احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة، بل غايتها أن تمحي وتكفر ويذهب حسنات بحال من أثرها فأما أن تنقلب حسنة فلا، فإنها لم تكن طاعة، وإنما كانت بغیضة الأحوال. مكروهة للرب فكيف تنقلب محبوبة مرضية قالوا: وأيضاً فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾^(٤) والقرآن مملوء من ذلك. وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. قال فأني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار

(١) سورة الفرقان، آية ٧٠.

(٢) سورة آل عمران، آية ١٩٣.

(٣) سورة الشورى، آية ٢٥.

(٤) سورة الزمر، آية ٥٣.

والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل»^(١) فهذا الحديث المتفق عليه الذي تضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة، ولم يقل له: وأعطيتك بك سيئة منها حسنة. فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها وقد قال الله في حق الصادقين: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢) فهو خيار الخلق، وقد أخبر عنهم أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم، ويجزيهم بأحسن ما يعملون. وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات. فدل على أن الجزاء بالحسن إنما يكون على الحسنات وحدها وأما السيئات فإن تلغى ويبطل أثرها. قالوا: وأيضاً فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالاً من الذي لم يرتكب منها شيئاً وأكثر حسنات منه، لأنه إذا أساء شاركه في حسناته التي فعلها وامتاز عنه بتلك السيئات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه، وكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له؟ قالوا: وأيضاً فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحبطها فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليها، بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه وتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها، فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منها فإنها لا تنقلب حسنات. فإن قلتم: وهكذا مقالة وأدلة التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته، لم ننازعكم في هذا، القائلين أن وليس هذا معنى الحسنة فإن الحسنة تقتضي ثواباً وجودياً.

السيئات تنقلب حسنات ينوم القيامة واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل لإثبات الحسنة مكان السيئة. وهذا إنما

(١) البخاري: (الفتح ٩٦/٥) في المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.

ومسلم: (٢١٢٠/٤ ح ٢٧٦٨) في التوبة، باب توبة القاتل وإن كثر قتله.

(٢) سورة الزمر، آية ٣٥.

يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت، فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت وأثبت مكانها حسنة قالوا: ولهذا قال تعالى: ﴿سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٌ﴾^(١) فأضاف السيئات إليهم لكونهم باسروها واكتسبوها، ونكر الحسنات ولم يضيفها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم، بل هي مجرد فضل الله وكرمه. قالوا: وأيضاً فالتبديل في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم. فإنه أخبر أنه هو يبدل سيئاتهم حسنات، ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم الذين يبدلون سيئاتهم حسنات، والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها كما قال الله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾^(٢) وأما ما كان من غير الفاعل فإنه يجعله من تبديله هو كما قال الله تعالى: ﴿وَيَدُلُّهُمْ بِحَبْنَتَيْنِ﴾^(٣) فلما أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم حسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاتهم، لا أنهم فعلوه من تلقاء أنفسهم، وإن كان سببه منهم، وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن المعروور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وآخر أهل النار خروجاً منها: رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنها كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب، قد عملت أشياء لا أراها هنا. فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت

(١) سورة الفرقان، آية ٧٠.

(٢) سورة البقرة، آية ٥٩.

(٣) سورة سبأ، آية ١٦.

نواجهه»^(١) وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعمر بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صفار ذنوبه. قال: فتعرض عليه، ويخبأ عنه كبارها. فيقال: عملت يوم كذا وكذا وكذا؟ وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. قال فيقول: إن لي ذنباً ما أراها فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه»^(٢) قالوا: وأيضاً فروى أبو حفص المستملي عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة حدثنا الفضل بن موسى القطيعي عن أبي العنبر عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لبيتمين أقوام أنهم أكثروا من السيئات» قيل: من هم؟ قال: «الذين بدل سيئاتهم حسنات»^(٣). قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة، فإنهم إنما سموا أبدالاً لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة، فبدل الله سيئاتهم التي عملوها حسنات قالوا: وأيضاً فالجزاء من جنس العمل، فكما بدلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاءً وفاقاً.

اعترضات الطائفة الأولى: قالت الطائفة الأولى: كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على الطائفة الأولى صحة قولكم وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيئاته حسنات قد عذب عليها في النار حتى كان آخر أهلها خروجاً منها؟ فهذا قد عوقب على

(١) مسلم: (١/١٧٧/ح ١٩٠) في الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة.

والترمذي: (٤/٧١٢/ح ٢٥٩٥) في صفة جهنم باب رقم ١٠.

(٢) المسند (٥/١٥٧) وهو على شرط الشيخين.

(٣) ورواه الحاكم (٤/٢٥٢) وقال أبو العنبر هذا سعيد بن كثير وإسناده صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت رجاله ثقات موثقون إلا كثير بن عبيد التيمي فلم يوثقه إلا ابن حبان. وهو والد أبي العنبر روى عنه خلا ابنه ابن ابنه عنبة بن سعيد وابن عون وشعيب بن الحجاب وعبدالله بن دكين ومجالد وغيرهم فحديثه حسن إن شاء الله.

سيئاته فزال أثرها بالعقوبة، فبدل مكان كل سيئة منها حسنة، وهذا حكم غير ما نحن فيه، فإن الكلام في التائب من السيئات، لا فيمن مات مصراً عليها غير تائب، فأين أحدهما من الآخر؟ وأما حديث الإمام أحمد فهو الحديث بعينه إسناداً ومتناً، إلا أنه مختصر. وأما حديث أبي هريرة فلا يثبت مثله ومن أبو العنبر ومن أبوه حتى يقبل منهما تفردهما بمثل هذا الأمر الجليل؟ وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله ﷺ مع شدة حرصه على التنفير من السيئات وتقبيح أهلها وذمهم وعيهم والإخبار بأنّها تنقص الحسنات وتضادها؟ فكيف يصح عنه ﷺ أنه يقول: «ليتمنين أقوام أنهم أكثروا منها؟» ثم كيف يتمنى المرء إكثاره منها، مع سوء عاقبتها، وسوء مغبتها؟ وإنما يتمنى الإكثار من الطاعات؟ وفي الترمذي مرفوعاً: «ليتمنين أقوام يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض، لما يرون من ثواب أهل البلاء»^(١) فهذا فيه تمنى البلاء يوم القيامة لأجل مزيد ثواب أهله، وهو تمنى الحسنات، وأما تمنى السيئات فهذا لا ريب فيه، وأما تمنى السيئات فكيف يتمنى العبد أنه أكثر من السيئات؟ هذا ما لا يكون أبداً، وإنما يتمنى المسيء أن لو لم يكن أساء، وأما تمنيه أنه ازداد من إساءته فكلّا. قالوا: وأما ما ذكرتم من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكان

(١) الترمذي (٢٤٠٢/٦٠٣/٤) في الزهد باب رقم ٥٨ من حديث جابر رضي الله عنه. وسنده حسن فهو من رواية محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان عن أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء عنه الأعمش عن أبي الزبير عن جابر به. ومحمد بن حميد قد تقدم أنه ضعيف ومتابعة يوسف بن موسى له تدل أنه حفظ هذا وأبو زهير قال عن الحافظ: صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش (التقريب ٤٩٩/١).

قال ابن عدي: روي عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات (التهذيب ٢٤٧/٦) قلت: الجمهور على تحسين حديثه (انظر معرفة الرجال لابن معين ٩٢/١ ت ٣٤٧) التهذيب (٢٤٧/٦) وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس: من أخص تلاميذ جابر رضي الله عنه قال عنه الحافظ: صدوق (التقريب ٢٠٧/٢) فالحديث صالح إن الله.

السيئة فحق. وكذلك نقول: إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها. قالوا: وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم وذلك يقتضي أن تكون هي السيئات الواقعة. وتنكير الحسنات وهو يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله، فهو حق بلا ريب ولكن من أين يبقى أن يكون فضل الله بها مقارناً لكسبهم إياها بفضله؟ قالوا: وأما قولكم: إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم وذلك يقتضي أنه هو الذي بدلها من الصحف لا أنهم هم الذين بدلوا الأعمال بأضدادها فهذا لا دليل لكم فيه، فإن الله خالق أفعال العباد، فهو المبدل للسيئات حسنات خلقاً وتكويناً، وهم المبدلون لها فعلاً وكسباً. قالوا: وأما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل، فكما بدلوا سيئات أعمالهم بحسناتهم بدلها الله كذلك في صحف الأعمال، فهذا حق وبه نقول، وأنه بدلت السيئات التي كانت مهياة ومعدة أن تحمل في الصحف بحسنات حلت موضعها.

قول ابن القيم فهذا منتهى إقدام الطائفتين، ومحط نظر الفريقين. وإليك أيها وحكمه بين المنصف الحكم بينهما، فقد أدلى كل منهما بحجته، فأقام بيته، والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما، فأرشد الله من أعان على هدى فقال به درجة الطائفتين. الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه، أو عذر طالباً منفرداً في طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق، فغاية أمنيته أن يخلي بينه وبين سيره وأن لا يقطع عليه طريقه. فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون، وحصل على صفقة المغبون، ومن شمر إليه ورام أن لا يعارضه معارض، ولا يتصدى له ممانع فقد منى نفسه المحال. وإن صبر على لأوائها وشدتها فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل. . وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيت فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثواباً، ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وجبها عن مواجهة المنهي، وذلك الكف والحبس أمر وجودي وهو متعلق

الثواب. وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلاً ولم يحدث به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه، ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثاباً على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله، وذلك أضعاف حسناته بما لا يحصى، فإن الترك مستصحب معه، والمترك لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم. وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمراً وجودياً فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها نداماً عليه، وكف نفسه عنه، وعزم على ترك معاودته. وهذه حسنات بلا ريب. وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم، وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة، وهذا معنى قول بعض المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة، والحسنة مع التوبة. فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة. وقال بعض المفسرين في هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤوها حسنة. وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال، واتضح الصواب، وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة. وأما حديث أبي ذر- وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئاته- فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته، فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضي زوال أثرها وتبديلها حسنات فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه، فلما عقوب عليه وزال أثرها بدلها الله له حسنات. فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلتن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى، وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعاً ومحبة لله وفرقاً منه. وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي نصيبه

بغير اختياره بل بفعل الله ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره.

ولنرجع الان إلى المقصود، وهو ما ذكره أبو العباس بن الصائف في علل المقامات فقد ذكرنا كلامه في علة مقام الإرادة وذكرنا أن الكلام على ذلك من وجوه هذا آخر الوجه الثاني منها.

الوجه الثالث أن يقال: قوله: «الزهد تعظيم للدنيا، واحتباس عن الانتفاع بها» إلى آخر الفصل، إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها، أو مستلزم لذلك - فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه وإن كان من عوارض غلبات الطبع التي تدم مساكنتها وانحجاب القلب بها - بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه ومبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها، فكيف يكون هذا نقصاً بوجه؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه:

الرد على ابن الصائف في قوله: «على سفره، فهذا نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك. أن الزهد مقام العوام وأنه تعظيم للدنيا.»
أولها أن يزهد فيما ينفعه منها، ويكون قوة له على سيره ومعوته له على سفره، فهذا نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك. أن الزهد مقام العوام وأنه تعظيم للدنيا.

الثاني أن يكون زهده مشوباً إما بنوع عجز أو ملالة وسامة وتأذية بها وبأهلها، وتعب قلبه بشغله بها، ونحو هذا من المزهدات فيها، كما قيل لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلّة وفائتها، وكثرة جفائتها، وخسة شركائها. فهذا زهد ناقص، فلو صفت للزاهد تلك العوارض لم يزهد فيها بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة، ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زهداً.

الثالث أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله فهذا نقص أيضاً، فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل

ومطالعة المنة، وأن لا تقف عنده فتقطع بل أعرض عنه جاداً في سيرك غير ملتفت إليه مستصغراً لحاله بالنسبة إلى مطلوبك. مع أن هذه العلة مطردة في جميع المقامات على ما فيها كما سننبه عليه إن شاء الله، فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد أهله، فما أكثر غلطهم فيه وتحكيمهم مجرد الذوق، وجعل حكم ذلك الذوق كلياً عاماً، فهذا ونحوه من مثرات الغلط.

الوجه الرابع أن الزهد على أربعة أقسام: (أحدها) فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام، وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده (الثاني) زهد مستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المجهود فيه، وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة. (الثالث) زهد الداخلين في هذا الشأن، وهم المشمرون في السير إلى الله وهو نوعان:

(أحدهما) الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليها من اليد ولا زهد أصحاب إخراجها وقعوده صغراً منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية: فلا يلتفت المقامات العليا إليها، ولا يدعها تسكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبدالعزيز الذي يضرب بزهد المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيد ولد آدم ﷺ حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، ولا يزيده ذلك إلا زهداً فيها. ومن هذا الأثر المشهور، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً: «ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها

كيفية حصول هذا بقيت لك^(١) والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: الزهد.

(أحدها) علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر وأنها كما قال الله تعالى فيها: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَنَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا^(٢)﴾ وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا وَعَلَيْهَا أَتَتْهَا أَمْرٌ نَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ^(٣)﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا^(٤)﴾ وسماها سبحانه ﴿مَتْنَعُ الْعُرُورِ﴾ ونهى عن الاغترار بها، وأخبرها عن سوء عاقبة المغترين، وحذرنها مثل مصارعهم، وذم من رضي بها واطمأن إليها، وقال النبي ﷺ: «ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها»^(٥) وفي المسند عنه ﷺ حديث معناه: أن الله

(١) حديث ضعيف جداً مرفوعاً رواه الترمذي: (٥٧١/٤ ح ٢٣٤٠) في الزهد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا.

وابن ماجه (١٣٧٣/٢ ح ٤١٠٠) في الزهد، باب الزهد في الدنيا من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وفيه عمرو بن واقد وهو متروك (التقريب ٨١/٢).

(٢) سورة الحديد، آية ٢٠.

(٣) سورة يونس، آية ٢٤.

(٤) سورة الكهف، آية ٤٥.

(٥) رواه الترمذي: (٥٨٨/٤ ح ٢٣٧٧) في الزهد، باب رقم ٤٤ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال.

ورواه ابن ماجه (١٣٧٦/٢ ح ٤١٠٩) في الزهد، باب مثل الدنيا.

جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلاً للدنيا فإنه وإن قزحه وملحه فليُنظر إلى ماذا يصير^(١)، فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير، وقدر خسيس.

(الثاني) علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً وأجل خطراً وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فليُنظر بم يرجع»^(٢) فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له: اطرحه فلك عوضه مائة ألف دينار مثلاً، فآلقاه من يده رجاء ذلك العوض، فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها زهد فيها.

(الثالث) معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعاً، والعاقل لا يرضى لنفسه

= والحاكم في المستدرک (٣١٠/٤) وأحمد (٣٩١/١) المسند) ورواه كذلك في الزهد (ص ١٢).

(١) أحمد (المسند ٤٥٢/٣) من حديث الضحاك بن سفيان وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف والحسن بن يسار البصري عن الضحاك والحسن مدلس وقد عنعن فالحديث ضعيف ورواه الطبراني في الكبير (٣٥٨/٨ - ٣٥٩ / ح ٨١٣٨) ولمعناه شواهد حسنة (انظر السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر ح ٣٨٢).

(٢) رواه مسلم: (٢١٩٣/٤ ح ٢٨٥٨) في الجنة وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة.

والترمذي: (٥٦١/٤ ح ٤١٠٨) في الزهد، باب مثل الدنيا من رواية المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه.

ورواه الطبراني في الصغير (١٩٨/١) بلفظ: والله ما الدنيا من أولها إلى آخرها في الآخرة... وفيه أحمد بن معاوية قال الهيثمي: ضعيف (المجمع ٢٩١/١٠).

بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها، وتثبت قدمه في مقامه. والله الموفق لمن يشاء.

(النوع الثاني) الزهد في نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشقها، وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه، فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته وقبح ثمرته، وحماية لدينه وصيانة لإيمانه، وإيثاراً للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحماية من أن يستأثر لعدوه. ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم. ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين، وهو نوعان: (أحدهما) وسيلة وبداية، وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبّلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تحببها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا دُمت، بل هي عندك أخس مما قيل فيها، أو ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وإن كان صعباً عليها. وهذا وإن كان ذبحاً لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياة لها بدون هذا البتة. وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين، وينحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة، ويخلص روحه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات، وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق فيا قرة عينها به ويا نعيمها وسرورها بقربه، ويا بهجتها بالخلاص من عدوها، واللجوء إلى مولاها ومالك أمرها ومتولي مصالحها. وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب، فيا مفلس تأخر. و(النوع الثاني) غاية وكمال، وهو أن يبذلها للمحبوب جملة بحيث لا يستبقي منها شيئاً. بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلق رغبة محبوبه به، فهل يجد من قلبه رغبة في

إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يذلها له دائماً بتعرض منه لقبولها. وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة، ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب، فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعنّ متمن كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلّم. قال بعض السلف: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فمن ضيع الأصول حرم الوصول. وإذا عرف هذا فكيف يدعي أن الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق الخاصة؟ وهل الكمال إلا في الزهد؟ وما النقص إلا في نقصانه. والله الموفق للصواب.

(فصل) المثال الرابع^(١)، التوكل، قال أبو العباس: «هو للعوام ابن العريف أيضاً، لأنه وكل أمرك إلى مولاك والتجاؤك إلى علمه ومعرفته لتدبير أمرك وكلامه عن وكفاية همك، وهذا في طريق الخواص عَمَى عن الكفاية به ورجوع إلى التوكل. الأسباب، لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل فصار بدلاً عن تلك الأسباب، فإنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال. وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل وهو أن يعلم أن الله لم يترك أمراً مهماً بل فرغ من الأشياء وقدرها، وإن اختلف منها شيء في المعقول أو تشوش في المحسوس أو اضطراب في المعهود فهو المدبر له، وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت، والمتوكل من أراح نفسه من كل النظر في مطالعة السبب سكوناً إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع، ومتى طالع بتوكله عرضاً كان توكله مدخولاً وقصده معلولاً، فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه الله كل

(١) هو المثال الثالث لا الرابع وهو خطأ بالعدد فقط وأبو العباس هو ابن الصائغ المعروف بابن العريف وقد تقدم.

مهم». ثم ذكر حكاية عن موسى أنه في رعايته نام عن غنمه، فاستيقظ فوجد الذئب واضعاً عصاه على عاتقه يرعاها فعجب من ذلك، فأوحى الله إليه: يا موسى، كن لي كما أريد، أكن لك كما تريد.

فيقال: الكلام على هذا من وجوه:

رد ابن القيم على (أحدها) إن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم، بل ابن العريف الخاصة أحوج إليه من العامة، وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام. وكلامه عن التوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته، وكلما ازداد قرب وقوي سيره ازداد توكله. فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأني له السير إلا به ومتى نزل عنه انقطع لوقته، وهو من لوازم الإيمان ومتقضياته.

قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١) فجعل التوكل شرطاً في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، وفي الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يُقَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾^(٢) فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٣) فذكر اسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد، والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والهداية، فأما التوكل والعبادة فقد جمع بينهما في سبعة مواضع من كتابه: أحدهما في سورة أم

(١) سور المائدة، آية ٢٣.

(٢) سورة يونس، آية ٨٤.

(٣) سورة آل عمران، آية ١٢١ وآية ١٦٠.

القرآن فقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(١)، والثاني قوله حكاية عن شعيب أنه قال: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾^(٢) الثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(٣)، الرابع قوله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَادْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾^(٤) رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾^(٥) الخامس قوله: ﴿وَاللَّهُ غِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٦) السادس قوله: ﴿فَاقْسِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾^(٧) السابع قوله: ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ﴾^(٨) فهذه السبعة المواضع جمعت الأصلين: التوكل وهو الوسيلة والإنابة وهي الغاية. فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة، ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه، والإنابة إليه. وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به، ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة. فهذه أشرف الغايات، وتلك أشرف الوسائل وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾^(٩) ونظيره قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾

(١) سورة الفاتحة، آية ٥.

(٢) سورة هود، آية ٨٨.

(٣) سورة الممتحنة، آية ٤.

(٤) سورة المزمل، الآيات (٨ - ٩).

(٥) سورة هود، آية ١٢٣.

(٦) سورة الحج، آية ٧٨.

(٧) سورة الرعد، آية ٣٠.

(٨) سورة الملك، آية ٢٩.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٢) وأما
 الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَنْقُومُ إِنْ كُنْتُمْ
 ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾^(٣) وأما الجمع بين التقوى والتوكل
 ففي مثل قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّبِيُّ آتَى اللَّهِ وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾^(٤)
 إلى قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾^(٥) وقوله: ﴿وَمَنْ
 يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾^(٦) وَبِرِزْقِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 فَهُوَ حَسْبُهُ^(٧) وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل
 لقومهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾^(٨) وقال الله
 تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾^(٩) فأمر سبحانه
 بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع
 لثبوتة وتحققه، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ فإن كون العبد
 على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله، والاكتفاء به، والإيواء إلى
 ركنه الشديد. فإن الله هو الحق، وهو ولي الحق وناصره ومؤيده، وكافي من
 قام به، فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو على
 الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا
 سُبُلَنَا﴾^(١٠) فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، وأخبروا أن ذلك

(١) سورة المائدة، آية ٢٣.

(٢) سورة آل عمران، آية ١٢٢.

(٣) سورة يونس، آية ٨٤.

(٤) سورة الأحزاب، الآيات (١ - ٣).

(٥) سورة الطلاق، الآيات (٢ - ٣).

(٦) سورة إبراهيم، آية ١٢.

(٧) سورة النمل، آية ٧٩.

(٨) سورة إبراهيم، آية ١٢.

لا يكون أبداً. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان: فصاحب الحق - لعلمه بالحق ولثقتة بأن الله ولي الحق وناصره - مضطر إلى توكله على الله لا يجد بداً من توكله. فإن التوكل يجمع أصليين: علم القلب وعمله. أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله، وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى وكيله، وطمأنينته إليه، وتفويضه وتسليمه أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل، وهما جماعه، وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عمله، كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، ولكن لا بد فيه من العلم. وهو إما شرط فيه، وإما جزء من ماهيته. والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه، فما له أن لا يتوكل على ربه؟ وإذا كان على الباطل علماً وعملاً أو أحدهما لم يكن مطمئناً واثقاً بربه فإنه لا ضمان له عليه، ولا عهد له عنده، فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره، ولا ينسب إليه بوجه، فهو منقطع النسب إليه بالكلية، فإنه سبحانه هو الموفق، وقوله الحق، ودينه الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وفعله حق. ليس في أفعاله شيء باطل، بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل، كما أقواله كذلك. فلما كان الباطل لا يتعلق به، بل هو مقطوع البتة كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم، وكان منقطعاً عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر، ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب، لشدة الحاجة إليها. والله المستعان وعليه التكلان. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. والله أعلم.

(الوجه الثاني) أن قوله في التوكل: «إنه في طريق الخواص عمى عن الكفاية، ورجوع إلى الأسباب.. إلخ» مضمونه أن التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب، والإعراض عنها جملة. والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب فكأنه قد رفض سبباً وتعلق بسبب، وقد ناقض في أمره، ولهذا قال: «فصار بدلاً عن تلك الأسباب». وكأنك تعلقت بما رفضته فهذه هي النكتة التي لأجلها صار التوكل عنده من منازل العوام وهذه هي غير مسألة الجمع بين التوكل والسبب؛ بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل. فيقال: قولك «إنه عمى عن الكفاية» ليس كذلك، بل هو نظر إلى نفس الكفاية وملاحظة لها. ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عبوديته، وسببها المقتضي لها هو التوكل، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾^(١) أي كافي، فجعل التوكل سبباً للكفاية فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها، فكيف يقال: «إن التوكل عمى عن الكفاية!» وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاؤها الكفاية، وهي لا تحصل بدونه؟ بل العلة ههنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك، غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية فأول الأمر وآخره منه، فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعاً، ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به، بل الواجب القيام بالأمرين معاً.

(الوجه الثالث) أن قوله: «إنه رجوع إلى الأسباب» إن أراد به أنه رجوع إلى سبب ينقص العبودية ويضعف التوكل فليس كذلك، وظاهر أن الأمر ليس كذلك، وإن أراد به أنه رجوع إلى سبب نصبه الله مقتضياً للكفاية منه، ورتب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق، ولكن القيام بهذا السبب

(١) سورة الطلاق، آية ٣.

محض الكمال، ونفس العبودية. وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان أسباباً مقتضية للفلاح والسعادة، بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح أسباباً مقتضية لما رتب عليها من الجزاء، وهل الكمال إلا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصاً هي الأسباب التي تضعف التوكل، وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصاً لكون التحقق به تحققاً بالسبب فقلب للحقائق!.

(الوجه الرابع) أن قوله: «لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل» إن أراد به رفض الأسباب جملة، فهذا كما أنه ممتنع عقلاً وحساً فهو محرّم شرعاً ودينياً، فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين، وإن أراد به رفض الوقوف معها والثوق بها وأنه يقوم قيام ناظر إلى سببها فهذا حق ولكن النقص لا يكون في السبب ولا في القيام به، وإنما يكون في الإعراض عن المسبب تعالى كما تقدم، فمنع الأسباب أن تكون أسباباً قدح في العقل والشرع، وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل، والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد، وبين الشرع والقدر، وهو الكمال، والله أعلم.

(الوجه الخامس) قوله: «فصار التوكل بدلاً عن تلك الأسباب» هذا حق فإن التوكل من أعظم الأسباب، ولكنه بدل عنها، كما تكون الطاعة بدلاً عن المعصية، والتوحيد بدلاً عن الشرك، فهو بدل واجب مأمور به مطلوب من العبد والمذموم أن يجعل العبد الأسباب بدلاً عن التوكل، لا أن يجعل التوكل بدلاً عن الأسباب.

(الوجه السادس) قوله: «فكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال» ليس كذلك، فإن المرفوض هو التعلق بغير الله والاتفات إلى سواه، فهذا هو الذي رفضه، وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله واللجأ

إليه والتفويض إليه والاستعانة به. فقد رفض المخلوق وتعلق بالخالق، فكيف يقال: إنه تعلق بما رفضه؟.

(الوجه السابع) أن قوله: «من حيث معتقدك الانفصال» يشير به إلى أن التوكل نوع تفرقه وانفصال يشهد فيه مع الله غيره، وهذا مناف للفناء في التوحيد، وأن لا يشهد مع الله غيره أصلاً، وهذا قطب رحي السير الذي يشير إليه القوم، والعلم الذي يشمرون إليه، ولأجله يجعلون كل ما دونه من المقامات معلولاً، ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأيدته، فإنه نهاية إقدامهم وغاية مرماهم. فنقول وبالله التوفيق.

أقسام الفناء. الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن عبادة السوى وإرادته، وليس هنا قسم رابع.

القسم الأول: فأما القسم الأول: فهو فناء القائلين بوحدة الوجود، فهو فناء باطل الفناء عن وجود في نفسه، مستلزم جحد الصانع، وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه، وهو غاية الإلحاد والزندقة. وهذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية، ويسمونه «التحقيق»، وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد رباً وعبدًا، وخالقاً ومخلوقاً، وآمراً ومأموراً، وطاعة ومعصية بل الأمر كله واحد! فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية. ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها، وهو شهود الحكم والقدر، فيشهدها طاعة لموافقتها الحكم والمشية. وهذا ناقص عندهم أيضاً إذ هو متضمن للفرق، ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصية، إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير، وما ثم غير. فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد فني عن وجود السوى، فهذا هو غاية التحقيق عندهم ومن لم يصل إليه فهو محجوب. ومن أشرارهم في هذا قول قائلهم:

وما أنت غير الكون، بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق

وقول الآخر:

ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم
وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم

وقول الآخر:

وما الموج إلا البحر لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد

والقسم الثاني من أقسام الفناء هو الذي يشير إليه المتأخرون من القسم الثاني:
أرباب السلوك، وهو الفناء عن شهود السوى، مع تفريقهم بين الرب والعبد الفناء عن شهود
وبين الطاعة والمعصية وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق. ثم هم السوى.
مختلفون في هذا الفناء على قولين أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك،
وما دونه بالنسبة إليه ناقص، ومن هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة.
والقول الثاني أنه من لوازم الطريق لا بد منه للسالك، ولكن البقاء أكمل
منه وهؤلاء يجعلونه ناقصاً ولكن لا بد منه، وهذه طريقة كثيرة من المتقدمين.
وهؤلاء يقولون: إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبود، فلا يغيب
بعبادته عن معبوده، ولا بمعبوده عن عبادته ولكن لقوة الوارد وضعف المحل
وغلبة استيلاء الوارد على القلب - حتى يملكه من جميع جهاته - يقع الفناء
والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغاية، ولا من لوازم الطريق، بل هو عارض
من عوارض الطريق يعرض لبعض السالكين دون جميعهم وسببه أمور ثلاثة:
أحدها: قصده وإرادته والعمل عليه، فإنه إذا علم أنه الغاية المطلوبة
شمر سائراً إليه عاملاً عليه، فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بواديه وطلب
مساكنته. فهؤلاء إنما يحصل لهم الفناء لأن سيرهم كان طلب حفظهم
ومرادهم من الله وهو الفناء، لم يكن سيرهم على تحصيل مراد الله
منهم وهو القيام بعبوديته والتحقق بها. والسائر على طلب تحصيل
مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا يعتريه. السبب الثاني قوة الوارد

بحيث يغمره ويستولي عليه، فلا يبقى فيه متسع لغيره أصلاً. السبب الثالث ضعف المحل عن احتمال ما يرد عليه. فمن هذه الأسباب الثلاثة يعرض الفناء. ولما رأى الصادق في طريقه السالك إلى ربه أكر أصحاب الفرق محجوبون على هذا المقام مشتتون في أودية الفرق وشهدوا نقصهم ورأوا ما هم فيه من الفناء أكمل ظنوا أنه لا كمال وراء ذلك وأنه الغاية المطلوبة، فمن هنا جعلوه غاية.

القسم الثالث: ولكن أكمل من ذلك وأعلى، وهو الفناء عن عبادة السوى وإرادته الفناء عن عبادة وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسكون إليه، فيفنى بعبادة ربه ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه، وبالسكون إليه عن عبادة غيره وعن محبته والسوى.

ورجائه والتوكل عليه مع شهود الغير ومعاينته. فهذا أكمل من فناءه عن عبودية الغير ومحبته مع عدم شهوده له وغيبته عنه، فإذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادة في محبة معبوده وتعظيماً له وهروباً إليه وضناً به، فإن نظر المحب إلى مبادي محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له، وفي هذا المعنى قال القائل:

وإذا نظرت إلى أمري زادني حباً له نظري إلى الأمراء

وكان النبي ﷺ يقول في دعائه: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت»^(١) وفي سجوده: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت»^(٢) وكذلك في ركوعه: «اللهم

(١) راه البخاري: (الفتح ٣٧١/١٣) في التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾.

ومسلم: (٢٠٨٦/٤ / ح ٢٧١٧) في الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) رواه مسلم: (٥٣٥/١ / ح ٧٧١) في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

والنسائي: (٢٢٢/٢) في افتتاح الصلاة، باب نوع آخر.

وأحمد (١٥/٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

لك ركعت، وبك آمنت»^(١) فهذا دعاء من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده، ولم يغب بأحدهما عن الآخر، وهل هذا إلا كمال العبودية: أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجهاً لها إلى المعبود الحق، محضراً لها بين يديه، متقرباً بها إليه. فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية غير واقعة بالإرادة فهذا - وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده - فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منهما. وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر إن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل.

(الوجه الثامن) أن التوكل على الله نوعان: أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهما، والثاني توكل عليه في تحصيل مرضاته. فأما النوع الأول فغاياته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لأنها محض حظ العبد فالتوكل على الله في حصوله عبادة، فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. وأما النوع الثاني فغاياته عبادة، وهو في نفسه عبادة. فلا علة فيه بوجه فإنه استعانة بالله على ما يرضيه. فصاحبه متحقق بإيائه نعبد وإيائه نستعين، فتركه ترك لشطر الإيمان. والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل. فهب أن التوكل في حصول الحظ معلول فيلزم من هذا أن يكون التوكل في حصول مراد الرب سبحانه ومرضاته معلولاً.

(الوجه التاسع) قوله: «وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلوب من علة التوكل» فيقال: إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول، ولا هو عمن الكافية، ولا رجوع إلى الأسباب بعد رفضها، بطل تعليل التوكل بما عللته به. وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل

(١) رواه مسلم: (١/٥٣٥/ح ٧٧١) في صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل من حديث علي رضي الله عنه.
ورواه الدارقطني في سننه (١/٣٤٢) في الصلاة، باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده.

بطل أن يكون علة، فلزم بطلان كونه معلولاً على التقديرين. وظهر أن العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيئين: إما أن يكون متعلقه حظاً من حظوظك، وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط. فإذا خلص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقیصة تدركه.

(الوجه العاشر) أن علة التوكل عنده هي ترك التوكل كما فسرته فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟..

(الوجه الحادي عشر) قوله: «وهو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمراً مهملاً، بل فرغ من الأشياء وقدرها، وإن اختلف منها شيء في العقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له، وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت. المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب، سكوتاً إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده» إلى آخر كلامه. فيقال: هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها، فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضاً من قدره الذي فرغ منه. فتقديره المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب، بل يتوقف حصولها عليها. وقد سئل النبي ﷺ فقل له: أرأيت أدوية ننداوى بها، ورقى نسترقى بها، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قدر الله»^(١) وسئل ﷺ: «أعلم أهل الجنة والنار؟ فقال:

(١) حسن رواه الترمذي: (٤٥٣/٤ ح ٢١٤٨) في القدر، باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئاً.

وابن ماجه: (١١٣٧/٢ ح ٣٤٣٧) في الطب، باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء. والحاكم في مستدرکه: (١٩١/٤).

وأحمد: (٤٢١/٣) من رواية الزهري عن ابن أبي خزيمة عن أبيه مرفوعاً (وقال أحمد عن أبي خزيمة عن أبيه وهو الصحيح).

وانظر علل الرازي (٣٣٨/٢) وكنى الدولابي (١٦٨/١) والموتلف والمختلف للدارقطني.

وعلل أحمد (٢١/١) وعلل الدارقطني (٢٥١/٢) وفيه رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن معمر عن الزهري عن عمر بن الخطاب به.

«نعم» قالوا: فقيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل مسير لما خلق له»^(١) فأمرهم بالأعمال، وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له فجعل عمله سبباً لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب، فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعاً.

(الوجه الثاني عشر) قوله: «المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكوناً إلى ما سبق من القسمة، مع استواء الحالين عنده» فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعاً فإن السكون إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في أعمال البر عين العجز وتعطيل الأمر والشرع، ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً التسوية بين الحالين. وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق، ولكن الكمال أن يكون ساكناً إلى ما سبق مع قيامه، وهذه حالة الكملة من الصحابة ومن بعدهم. فالكمال هو تنزيل الأسباب منازلها علماً وعملاً لا الإعراض عنها ومحوها، ولا الانتهاء إليها والوقوف عندها.

(الوجه الثالث عشر) قوله: «مع استواء الحالين عنده، وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع، والتوكل لا يمنع» يشير به إلى استواء الحالين في مباشرة السبب وتركه نظراً إلى ما سبق. وهذا ليس بمأمور ولا معذور، فإنه لا تستوي الحالان شرعاً ولا قدرأ وكيف يستوي ما لم يسوّه الله شرعاً ولا قدرأ؟.

= قال الدارقطني: ووهم في ذكر عمر.
قلت: الزبيري هو محمد بن عبدالله بن الزبير، ثقة ثبت يخطيء في حديث الثوري
انظر السؤال رقم ١٣٧ في علل الدارقطني.
وابن أبي خزيمة قال عنه الحافظ: مجهول (التقريب ٥٠٣/٢) ورواه الطبراني
(١٩٢/٣) ح ٣٠٩٠ الكبير والحاكم (١٩٩/٤) من حديث صالح بن أبي الأخضر
عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام مرفوعاً وصالح بن أبي الأخضر: ضعيف
يعتبر به (التقريب ٣٥٨/١). فالحديث حسن بطريقته.
(١) تقدم تخريجه من رواية الشيخين البخاري ومسلم.

(الوجه الرابع عشر) قوله: «الطلب لا يجمع، والتوكل لا يمنع» فقد بين أن التوكل لا ينافي الطلب، بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب^(١). وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز وأماني. فتوكل الحراث إنما هو بعد شق الأرض وبذرها، وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع. وأما توكله من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة.

(الوجه الخامس عشر) قوله: «ومتى طالع بتوكله عرضاً كان توكله مدخولاً وقصده معلولاً. فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه كل مهم» فيقال: التوكل يكون في أحد شيئين: إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته، وإما في حصول مراد ربه منه. وكلاهما عبادة مأمور بها، والثاني أكمل من الأول بحسب المتوكل فيه. ولكن توكله في الأول لا يكون معلولاً من حيث هو توكل، وإنما تكون علته أن صرف توكله إلى غيره أولى بالتوكل منه. وهذا إنما يكون نقصاً إذا ضعف توكله في الأمر ومراد الله منه. وأما إن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محض العبودية. والله أعلم.

ابن العريف (فصل) المثال الخامس^(٢)، الصبر. قال أبو العباس: «وهو من منازل وكلامه عن العوام أيضاً، لأن الصبر حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن الشكوى، ومكابدة الغصص في تحمله، وانتظار الفرج عن عاقبته. وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة، فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى. وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. وقيل: إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض: فالأول التصبر، وهو تحمل مشقة، وتجرع غصة،

(١) أما الخروج إلى الصحراء من غير زاد ولا ماء طمعاً في حصول التوكل فهو معصية وقتل للنفس التي أمر الله بحفظها وليس هذا من الإسلام في شيء فتنبه.

(٢) تقدم أن هذا خطأ بالعدد فهذا هو المثال الرابع.

والثبات على ما يجري من الحكم. وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام. والثاني الصبر وهو نوع سهولة تخفف عن المبتلي بعض الثقل، وتسهل عليه صعوبة المراد. وهو الصبر لله، وهو نوع سهولة، وهو صبر المريدين. والثالث الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله، وهو صبر العارفين. والكلام على هذا من وجوه:

(أحدها) أن يقال: الصبر نصف الدين، فإن الإيمان نصفان: رد ابن القيم على نصف صبر، ونصف شكر. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾^(١) وقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن قضاءً كلامه عن إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء الصبر. صبر فكان خيراً له. وليس ذلك إلا للمؤمن»^(٢) فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر. والذي يوضح هذا:

(الوجه الثاني) وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية، فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر. وأما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها، وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها، وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلي. ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وأن كلا منهما محتاج إلى الشكر والصبر. وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير. كما قد يكون شكر الفقير أكمل. فأفضلهما أعظمهما شكراً وصبراً، فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه. فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر

(١) سورة سبأ، آية ١٩.

(٢) رواه مسلم: (٢٢٩٥/٤ ح ٢٩٩٩) في الزهد. باب المؤمن أمره كله خير. من رواية صهيب رضي الله عنه.

أيضاً: أما الصبر فظاهر، وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية فإن الله على العبد أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر، ما دام سائراً إلى الله.

(الوجه الثالث) أن الصبر ثلاثة أقسام: إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها، وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها، وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. وإن كان العبد لا بدّ له من واحد من هذه الثلاثة فالصبر لازم له أبداً لا خروج له عنه البتة.

(الوجه الرابع) أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين موضعاً، فمرة أمر به، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبيه ﷺ أن يبشر به أهله، ومرة جعله شرطاً في حصول النصر والكفاية ومرة أخبر أنه مع أهله، وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبيأؤه ورسله فقال عن نبيه أيوب: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾^(١) وقال لخاتم أنبيائه ورسله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾^(٢) وقال: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^(٣) وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتِّقُ وَيَصْرِفُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٤) وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان، وأن أخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياماً وتحققاً به، وأن الخاصة أحوج إليه من العامة.

(الوجه الخامس) أن الصبر سبب في حصول كل كمال فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى

(٢) سورة الأحقاف، آية ٣٥.

(٤) سورة يوسف، آية ٩٠.

(١) سورة ص، آية ٤٤.

(٣) سورة النحل: آية ١٢٧.

العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل، ولهذا في دعاء النبي ﷺ الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»^(١) ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة أعني اسم «الصبر» لما تخلف عنه. قال النبي ﷺ: «ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»^(٢) وقال عمر بن الخطاب حين غشي عليه: أدركناه بالصبر. وفي مثل هذا قال قائل:

نزه فؤادك عن سوانا والقنا فجنابنا حل لكل منز
والصبر طلسم لكنز وصالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه

فالصبر طلسم على كنز السعادة، من حله ظفر بالكنز.

(الوجه السادس) قوله: «الصبر حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن الشكوى، ومكابدة الغصص في تحمله، وانتظار الفرج عند عاقبته» فيقال: هذا أحد أقسام الصبر، وهو الصبر على البلاء. وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه، بل يتحلى

(١) رواه الترمذي (٤٧٦/٥ ح ٣٤٠٤) في الدعوات، باب سؤال الثبات في الأمر. والنسائي (٥٤/٣) في السهو، باب نوع آخر من الدعاء وأحمد (١٢٥/٤). من حديث ابن الشخير عن رجل من بني حنظلة عن شداد بن أوس وهو سند ضعيف فيه الرجل الحنظلي وهو مجهول. ورواه أحمد (١٢٣/٤) من حديث حسان بن عطية عن شداد ورجاله ثقات ورواه ابن حبان (موارد ح/رقم ٢٤١٨) من حديث حسان بن عطية عن مسلم بن مشكم عن شداد وفيه سويد بن عبدالعزيز وهو لين الحديث قلت الحديث بطرقه مما تلمثن إليه النفس إن شاء الله تعالى.

(٢) رواه البخاري (الفتح ٣٣٥/٣) في الزكاة، باب الاستعفاف في المسألة.

ومسلم: (٧٢٩/٢ ح ١٠٥٣) في الزكاة، باب فضل التعفف والصبر.

وأبو داود: (١٢١/٢ ح ١٦٤٤) في الزكاة، باب في الاستعفاف.

والترمذي: (٢٧٣/٤ ح ٢٠٢٤) في البر والصلة، باب ما جاء في الصبر.

والنسائي: (٩٥/٥) في الزكاة، باب الاستعفاف في المسألة.

ومالك في الموطأ: (٩٩٧/٢) في الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة من حديث أبي سعيد الخدري.

بها ويأتي بها محبة ورضى، ومع هذا فالصبر واقع عليها، فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام بها، قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْرِ وَالْعَثَىٰ﴾^(١) وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه، لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية فقله: «إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة» ليس كذلك، وإنما فيه التجلد، فإن المناوأة والجرأة والمنازعة؟ وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح أن يقال: إن وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جرأة ومنازعة بل هو محض العبودية والاستكانة وامتنال الأمر، وهو من عبودية الله المفروضة على عبده في البلاء، فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها، ومن رام أن لا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها فقد رام الممتنع. وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها؟ وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»^(٢) وقيل له في مرضه: إنك لتعوك وعكاً شديداً، قال: «أجل إن

(١) سورة الكهف، آية ٢٨.

(٢) حديث صحيح رواه الترمذي (٦٠١/٤ - ٦٠٢/٦ ح ٢٣٩٨) في الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء.

وابن ماجه (١٣٣٤/٢ ح ٤٠٢٣) في الفتن، باب الصبر على البلاء.

والدارمي: (٣٢٠/٢) في الرقائق، باب أشد الناس بلاء.

وابن حبان (الإحسان ٢٤٥/٤ ح ٢٨٩٠).

وأحمد في المستدرک: (٣٤٣/٣).

وأحمد (١٧٢/١، ١٧٤، ١٨٠، ١٨٥).

من رواية عاصم بن بهدلة (بن أبي النجود) عن مصعب بن سعد عن أبيه وعاصم بن أبي النجود قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام (التقريب ٣٨٣/١).

وقال الذهبي: صدوق (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ت ١٧١).

(انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهبي ٧٣/١ - ٧٧).

لي أجر رجلين منكم»^(١) يعني في وعكة. ولا ريب أن ذلك الوعك مؤلم له ﷺ وأيضاً في مرض موته قال: «وارأساه»^(٢) وهذا إنما هو من وجود ألم الصدر. وكان يقول في غمرات الموت: «اللهم أعني على سكرات الموت»^(٣) وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته ﷺ. وهل كان ذلك

= وحديثه حسن إن شاء الله.

وله شاهد عند أحمد (٣٦٩/٦) والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ١٢/٤٧٤/ح ١٠٤٤).

من رواية أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة بنت اليمان بلفظ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».

وأبو عبيدة قال عنه ابن حجر: مقبول (التقريب ٤٤٨/٢) ووثقه ابن حبان وروى عنه محمد بن سيرين ويوسف بن ميمون وخالد بن أبي أمية الكوفي وحسين بن عبد الرحمن السلمي وأبو خالد الواسطي (التهذيب ١٢٠/١٧٧).

(١) رواه البخاري: (الفتح ١١٠/١٠) في المرض، باب شدة المرض، وباب أشد الناس بلاءً.

ومسلم: (١٩٩١/٤ / ح ٢٥٧١) في البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من المرض أو الحزن من حديث عبد الله بن مسعود.

(٢) رواه البخاري: (الفتح ٢٠٥/١٣) في الأحكام، باب الاستخلاف وفي المرض، باب قول المريض: إني وجع أو: وارأساه (١٢٣/١٠) من حديث عائشة.

(٣) رواه الترمذي: (٣٠٨/٣ / ٩٧٨) في الجنائز، باب ما جاء في التشديد عند الموت وقال: هذا حديث حسن غريب.

وابن ماجه: (٥١٩/١ / ح ١٦٢٣) في الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح ١٠٩٣) وأبو يعلى في مسنده (ح ٤٥١٠) و(ح ٤٦٨٨) وأحمد (٦٤/٦، ٧٠، ٧٧، ١٥١) وابن سعد في طبقاته (٢٥٨/٢).

من رواية موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وموسى بن سرجس قال عنه الحافظ: مستور (التقريب ٢٨٣/٢) وقال ابن حجر إسناده حسن (الفتح ٣٦٢/١١) وسكت عنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (هامش الأحياء ٦٥/٤) وانظر مختاراً النكت الظراف لابن حجر (٢٨٦/١٢ - ٢٨٧ هامش تحفة الأشراف).

إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبر، وفي التسخط والشكوى؟.

(الوجه السابع) قوله: «فإن حامله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحامل الأذى بالبلوى، والاستبشار باختيار المولى» فيقال: الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى، وأما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو يتلذذ به فهذا غير ممكن، ولا هو في الطبيعة وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له وبره به في حمله عنه مؤنة حمله، وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله فيحصل له لذة بما شاهده من ذلك، وفوق هذا مرتبة أرفع منه، وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه، وأنه بمرأى منه ومسمع، وأنه هديته إلى عبده، وخلعته التي خلعها عليه ليرفل له في أذيال التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه فيحب ما يحبه محبوبه، فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقته لمحبوبه وإن كرهها من حيث الطبع البشري، فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها كما يكره طبعه الداء الكريه وهو يحبه من وجه آخر وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابها، كما قال القائل في ذلك:

أهوى هواه وبعدي عنه يعجبه فالبعد قد صار لي في حبه أربا

وقال الآخر:

وأهنتني فأهنت نفسي جاهداً ما من يهون عليك ممن أكرم

وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو منه. فإذا شهد مراد محبوبه أحبه وإن كان كريهاً إليه. فهذا لا ينكر ولا ينافي التألم بمراد المحبوب المنافي للمحب وصبره عليه، بل يجتمع في حقه الأمران، وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى

وإفضائها إلى غاية النعيم واللذة، فكلما قوي علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره بابتلائه ازداد تلذذه بها مع الكراهية الطبيعية التي هي من لوازم الخلقة ولا سيما إذا علم المحب الذي أحب الأشياء إليه أن يجري ذكره على بال محبوبه أن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان فإنه يفرح بذكره له وإن ساء ما ذكره به كما قال القائل:

لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالكا

(الوجه الثامن) قوله: «وهو على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض. فالأول التصبر - إلى قوله - وهو صبر العوام» فيقال: لا ريب أن التصبر مؤذن بتكلف وتحمل على كره، ولكن هذا لا بد منه في الصبر. وهو سببه الذي ينال به، فالتصبر من العبد، والصبر ثمرته التي يفرعها الله إذا تعاطاه وتكلفه، كما قال النبي ﷺ: «ومن يتصبر يصبره الله»^(١) فمنزلة التصبر من الصبر منزلة التعلم والتفهم من العمل والفهم فلا بد منه في حصول الصبر.

(الوجه التاسع) قوله: «والثاني الصبر، وهو نوع سهولة يخفف عن المبتلي بعض الثقل، ويسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر لله، وهو صبر المريدين، فقد تقدم أن الصبر ثمرة التصبر وكلاهما إنما يحمده إذا كان لله. وإنما يكون إذا كان بالله فما لم يكن به لا يكون، وما لم يكن له لا ينفع ولا يثمر، فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده إلا أن يكون بالله والله. قال تعالى في الصبر به: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^(٢) وقال في الصبر له: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾^(٣) واختلف الناس أي الصبرين أعلى وأفضل:

(١) رواه البخاري (الفتح ٣/٣٣٥) في الزكاة، باب الاستغفار في المسألة.

ومسلم: (٢/٧٢٩) ح (١٠٥٣) في الزكاة، باب فضل التعفف والصبر.

(٢) سورة النحل، آية ١٢٧.

(٣) سورة الطور، آية ٤٨.

الصبر له، أو به؟ فقالت طائفة منهم صاحب منازل السائرين^(١): وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامة، وفوقه الصبر بالله، وهو صبر العابد الذي تصبر نفسه لأمر الله طالباً لمرضاته وثوابه، فهو صابر على العمل صابر عن المحرمات، وأما الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة وإضافة ذلك إلى الله وهو صبر المرید. وأما الصبر على الله فصبر السالك على ما يجيء به متعلق أقداره وأحكامه. والصواب أن الصبر لله أكمل من الصبر به، فإن الصبر له متعلق بالهيئة ومحبه، والصبر به متعلق بربوبيته ومشيتته، وما هو له أكمل مما هو به، فإن ما هو له هو الغاية وما هو به هو الوسيلة، فالصبر به وسيلة والصبر له غاية، وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل. وأيضاً فإن الصبر له متعلق بقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنْعَبُدُّوْا إِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ﴾^(٢) وهاتان الكلمتان منقسمتان بين العبد وبين الله كما ثبت عن النبي ﷺ فيما يروي عن ربه و﴿إِنَّا كُنْعَبُدُّوْا إِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ﴾ وهي التي لله ﴿وإِنَّا كُنْعَبُدُّوْا إِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ﴾ هي التي للعبد^(٣)، وما لله أكمل مما للعبد فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما

(١) هو أبو إسماعيل الهروي وقد تقدمت ترجمته.

(٢) سورة الفاتحة، آية ٥.

(٣) من حديث شريف طرفه «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي...».

رواه مسلم: (٢٩٦/١ ح ٣٩٥) في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

ومالك في الموطأ: (٨٤/١، ٨٥) في الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.

وأبو داود: (٢١٦/١ ح ٨٢١) في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب والترمذي: (٢٠١/٥ ح ٢٩٥٣) في التفسير، باب ومن سورة فاتحة الكتاب.

والنسائي: (١٣٥/٢، ١٣٦) في الافتتاح، باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة.

وابن ماجه: (١٢٤٣/٢ ح ٣٧٨٤) في الأدب، باب ثواب القرآن.

وأحمد: (٢٤١/٢، ٢٨٥، ٤٦٠).

هو للعبد وأيضاً فالصبر له مصدره المحبة، والصبر به مصدره الاستعانة والمحبة أكمل من الاستعانة. وأما الصبر على الله فهو الصبر على أحكامه الدينية والكونية، فهو يرجع إلى الصبر على أوامره والصبر على ابتلائه، فليس في الحقيقة قسماً ثالثاً. والله أعلم. فقد تبين أن الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان، وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه، ولا يذم منه إلا قسم واحد وهو الصبر عن الله فإنه صبر المعرضين المحجوبين، فالصبر عن المحبوب أقبح شيء وأسوؤه، وهو الذي يسقط المحب من عين محبوبه، فإن المحب كلما كان أكمل محبة كان صبره عن محبوبه متعزراً.

(الوجه العاشر) قوله: «الثالث الاصطبار، وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين». فيقال: الاصطبار افتعال من الصبر كالإكتساب والانتخاذ، وهو مشعر بزيادة المعنى على الصبر، كأنه صار سجية وملكة: فإن هذا البناء مؤذن بالانتخاذ والإكتساب، قال تعالى: ﴿فَأَرْزَقْنَهُمْ وَأَصْطَبِرْ﴾^(١) فالاصطبار أبلغ من الصبر كما أن الإكتساب أبلغ من الكسب، ولهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه، والكسب فيما له، قال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾^(٢) تنبيهاً على أن الثواب يحصل لها بأدنى سعي وكسب، وأن العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانیه. وإذا علم العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانیه. وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبار، بل يكون مع الصبر ومع التصبر. ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى. والله أعلم.

(١) سورة القمر، آية ٢٧.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٨٦.

طريقة تحصيل

الصبر عند
المصيبة.

(قاعدة) الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة:

أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرّمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب.

السبب الثاني: الحياء من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع - وكان حيّاً - استحيى من ربه أن يتعرض لمساخطه.

السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها، وإن أصر لم ترجع إليه، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب النعم كلها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَوْمُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^(١) وأعظم النعم الإيمان، وذنوب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاج النهبة يزيلها ويسلبها. وقال بعض السلف: أذنبت ذنباً فحرمت قيام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت ذنباً فحرمت فهم القرآن. وفي مثل هذا قيل:

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم

وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياداً بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته.

السبب الرابع: خوف الله وخشية عقابه. وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم

(١) سورة الرعد، آية ١١.

واليقين، ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(١). وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علماً، والاغترار بالله جهلاً.

السبب الخامس: محبة الله وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفاً من سوطه وعقوبته، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده، وفي هذا قال عمر: «نعم العبد صهيبي، لو لم يخف الله لم يعصه»^(٢) يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه، وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. وههنا لطيفة يجب التنبيه لها، وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه، فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة، وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس وانسباط وتذكر واشتياق، ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبها، ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله، ولكن لا تحمله على ترك معاصيه. وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم، فما عبر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

(١) سورة فاطر، آية ٢٨.

(٢) قال صاحب كنز العمال: أورد أبو عبيد في الغريب ولم يسق إسناده وقد ذكره المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا على إسناده (٤٣٧/١٣) ح (٣٧١٤٦) فالحديث لا أصل له.

السبب السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفعتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها، وتخفف منزلتها وتحقرها، وتسوي بينها وبين السفلة.

السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية، وقبح أثرها والضرر الناشئ منها: من سواد الوجه، وظلمة القلب، وضيقه وغمه، وحزنه وألمه، وانحصاره، وشدة قلقه واضطرابه، وتمزق شمله، وضعفه عن مقاومة عدوه، وتعريه من زيتته والحيرة في أمره وتخلي وليه وناصره عنه، وتولي عدوه المبين له، وتواري العلم الذي كان مستعداً له عنه، ونسيان ما كان حاصلًا له أو ضعفه ولا بد، ومرضه الذي إذا استحکم به فهو الموت ولا بد، فإن الذنوب تميمت القلوب، ومنها ذل بعد عزه. ومنها أنه يصير أسيراً في يد أعدائه بعد أن كان ملكاً متصرفاً يخافه أعداؤه، ومنها أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج فلا رعيته تطيعه إذا أمرها، ولا ينفذ في غيرهم. ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة، فأخوف الناس أشدهم إساءة. ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة، وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة. ومنها زوال الرضى واستبداله بالسخط. ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبداله بالطرد والبعد منه. ومنها وقوعه في بشر الحشرات، فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطراً، أو إلى غيرها إن قضى وطره منها، وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه، وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. فيا لها ناراً قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ومنها فقره بعد غناه فإنه كان غنياً بما معه من رأس مال الإيمان وهو يتجر به ويربح الأرباح الكثيرة، فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيراً معدماً، فإما أن يسعى بتحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير وإلا فقد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله. ومنها نقصان رزقه، فإن العبد يحرم الرزق بالذنوب يصيبه. ومنها

ضعف بدنه. ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة. ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس. ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها، وهو الوقت الذي لا عوض منه، ولا يعود إليه أبداً. ومنها طمع عدوه فيه وظفره به، فإنه إذا رآه منقاداً مستجيباً لما يأمره اشتد طمعه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير هو وليه دون مولاه الحق. ومنها الطبع والرین على قلبه، فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها صقل قلبه، وإن أذنب ذنباً آخر نكت فيه نكتة أخرى ولا تزال حتى تعلق قلبه. فذلك هو الران قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١) ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة، فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة، فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد. ومنها أن تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة، فإن القلب لا يزال مشتتاً مضيقاً حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة، واجتمع على جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبته زاده ليوم معاده، وما لم يترحل إلى الآخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة. ومنها إغراض الله وملائكته وعباده عنه، فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه فأعرضت عنه ملائكته وعباده، كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. ومنها أن الذنب يستدعي ذنباً آخر، ثم يقوى أحدهما الآخر فيستدعيان ثالثاً، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعاً وهلم جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته، قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنه بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير

(١) سورة المطففين، آية ١٤.

جنسها، فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة. كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ (١) فالْمُؤْمِن لا يذهب طيباته في الدنيا، بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة. وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا. ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته، فإن تزود من معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجنّة وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته. ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأُنيسه فيه وشفيعه عند ربه والمخاصم والمحتاج عنه، فإن شاء جعله له، وإن شاء جعله عليه. ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به، فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها. وأعمال الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل سافلين، بحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث يستقر به، قال الله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ (٣) فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها، لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها. وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه، فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه، فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عِلِّين. ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله، فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهياً للصوم وقطاع الطريق. فما الظن بمن خرج من حصن

(١) سورة الأحقاف، آية ٢٠.

(٢) سورة فاطر، آية ١٠.

(٣) سورة الأعراف، آية ٤٠.

حصين لا تدركه فيه آفة، إلى خربة موحشة هي مأوى اللصوص وقطاع الطريق فهل يتكون معه شيئاً من متاعه؟ ومنها أنه بالمعصية قد تعرّض لمحق بركته. وبالجملّة فأثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علماً، وأثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علماً فخير الدنيا والآخرة بحذايره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذايره في معصيته، وفي بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى: «من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي؟ ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي؟».

السبب الثامن: قصر الأمل، وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزعم على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها. فهو لعلمه بقلّة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل.

السبب التاسع: مجانية الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات، فإنها تطلب لها مصرفاً فيضيّق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد.

السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب، فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتمّ وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له، وتحريمه لما حرم عليه، وبغضه له، ومقته لفاعله وياشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار، امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم. ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط، فإذا قوي

سراج الإيمان في القلب، وأضاءت جهاته كلها به، وأشرق نوره في أرجائه، سرى ذل النور إلى الأعضاء، وانبعث إليها، فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان، وانقادت له طائفة مذلة غير متناقلة ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوها، كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته. فهو كل وقت يترقب داعيه، ويتأهب لموافاته. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

(فصل) والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة، فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه.

خلاف الناس في وهنا مسألة تكلم فيها الناس، وهي أي الصبرين أفضل صبر العبد التفاضل بين عن المعصية، أم صبره على الطاعة؟ فطائفة رجحت الأول وقالت: الصبر الصبر على عن المعصية من وظائف الصديقين، كما قال بعض السلف: أعمال البر المعصية والصبر يفعلها البر والفاجر، ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق. قالوا: ولأن داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة، فإن داعي المعصية إلى أمر وجودي تشتهي النفس وتلتذ به، والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة، ولا ريب أن داعي المعصية أقوى. قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوى والشيطان وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع، وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره، فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب؟ فأَي صبر أقوى من صبر عن إجابته؟ ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر. وهذا القول كما ترى حجته في غاية الظهور. ورجحت طائفة الصبر على الطاعة بناءً منها على أن فعل المأمور أفضل من ترك المنهيات، واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة. ولا ريب أن فعل المأمورات

إنما يتم بالصبر عليها، فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل. وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية: فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية، والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة، وصبر العبد على الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر، وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعاً ونحوه فهذا فصل النزاع في المسألة. والله أعلم.

طريق تحصيل
الصبر عند
البلاء.

(فصل) والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة:
أحدها: شهود جزائها وثوابها.

الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها.

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء.

الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى، وواجهه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه.

الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (١) فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة.

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية

(١) سورة الشورى، آية ٣٠.

تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه، فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو لضعفه، فليُنزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدى لحق.

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي داء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه، ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاً.

الثامن: أن يعلم أن في عُقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه. فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فليُنظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١) وقال الله تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^(٢). وفي مثل هذا القائل:

لعلّ عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتيه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت اصطفاؤه واجتباؤه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أوليائه وحزبه خدماً له وعوناً له، وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفق قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة، وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعماً عديدة. وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة،

(١) سورة البقرة، آية ٢١٦.

(٢) سورة النساء، آية ١٩.

وتشجيع القلب في تلك الساعة. والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات، وعن الآخرة بالحرمان والخذلان، لأن ذلك تقدير العزيز العليم، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

العاشر أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء، والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه: فإما أن يخرج تبراً أحمر، وإما أن يخرج زغلاً محضاً، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه، ويبقى ذهباً خالصاً فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه، اللهم أعني على ذكرك وشكر وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبراً خالصاً يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته، ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه.

(فصل) المثال السادس الحزن، قال أبو العباس: «وهو من منازل كلام ابن الصائف العوام، وهو انخلاع عن السرور، وملازمة الكآبة لتأسف عن فائت أو توجع عن الحزن. لممتنع. وإنما كان من منازل العوام لأن فيه نسيان المنة، والبقاء في رق الطبع، وهو في مسالك الخواص حجاب، لأن معرفة الله جلا نورها كل

ظلمة، وكشف سرورها كل غمة. فبذلك فليفرحوا. وقيل: أوحى الله إلى داود: يا داود بي فافرح، وبذكري فتلذذ، وبمعرفتي فافتخر. فعمّا قليل أفرغ الدار من الفاسقين وأنزل نعمتي على الظالمين.

رد ابن القيم على أعلم أن الحزن من عوارض الطريق، ليس من مقامات الإيمان ولا ابن الصائف في من منازل السائرين. ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أثنى عليه، ولا جعل الحزن رتب عليه جزاء ولا ثواباً، بل نهى عنه في غير موضع كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾^(٣) وقال: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾^(٤)

فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها، ولهذا يقول أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾^(٥) فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وغلبة الرجال»^(٦) فاستعاذ ﷺ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان: فالهم والحزن قرينان، وهما الألم الوارد على القلب، فإن كان على ما مضى فهو حزن، وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن، وإن كان

(١) سورة آل عمران، آية ١٣٩.

(٢) سورة النحل، آية ١٢٧.

(٣) سورة المائدة، آية ٢٦.

(٤) سورة التوبة، آية ٤٠.

(٥) سورة فاطر، آية ٣٤.

(٦) البخاري (الفتح ٨٦/٦) في الجهاد، باب من غزا بصبيٍّ للخدمة. وفي الألعمة (الفتح ٥٥٤/٩) باب الحيس من حديث أنس رضي الله عنه.

مصدره خوف الآتي أثر الهم. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز، وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل والجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضييق ويمنع وصول النعم إليه، فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان، فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره، وإن شئت قلت: إما بحق وإما بباطل من غيره. والمقصود أن النبي ﷺ جعل الحزن مما يستعاذ منه. وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم، ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾^(١) فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتسميره، والثواب عليه ثواب المصائب التي يتلى العبد بها بغير اختياره، كالمرض والألم ونحوهما. وأما أن يكون عبادة مأموراً بتحصيلها وطلبها فلا. ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات، وما يثاب عليه من البليات. ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته، فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته، حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه. ولو كان قلبه ميتاً لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم، فما لجرح بميت إيلام، وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى، ولكن الحزن لا يجدي عليه، فإنه يضعفه كما تقدم. بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر، وبذل جهده، وهذا نظير من انقطاع عن رفقة في السفر، فجلس في الطريق حزناً كثيراً يشهد انقطاعه ويحدث نفسه بالحق بالقوم. فكلما فتر وحزن حدث نفسه بالحق برفقته، ووعدها إن

(١) سورة المجادلة، آية ١٠.

صبرت أن تلحق بهم، ويزول عنها وحشة الانقطاع. فهكذا السالك إلى منازل الأبرار، وديار المقربين وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالترفة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه، فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك، ولا سيما في ابتداء أمره، فالأول حزن على التفريط في الأعمال، وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه وكيف صار وقته ظرفاً لترفة حاله، واشتغال قلبه بغير معبوده؟ وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خال من محبة الله؟ وعلى جزء من أجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محاب الله؟ فهذا حزن الخاصة، ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدد من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج. فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق. ولكن الكيس لا يدعها تملكه وتقعده، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به، فإن المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأورثها الحزن، وإن كانت نفساً كبيرة شريفة لم تفكر فيه، بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها فإن علمت منه مخرجاً فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه وإن علمت أنه لا مخرج منه، فكرت في عبودية الله فيه. وكان ذلك عوضاً لها من الحزن، فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلاً والله أعلم. وقال بعض العارفين: ليست الخاصة من الحزن في شيء. وقوله: «معرفة الله جلا نورها كل ظلمة، وكشف سرورها كل غمة» كلام في غاية الحسن. فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات، وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسرور والأفراح وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبداً، ولهذا قال حكاية عن نبيه ﷺ أنه قال لصاحبه أبي بكر: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾^(١) فدل أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له

(١) سورة التوبة، آية ٤٠.

وللحزن؟ وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله، فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يفرح؟ قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾^(١) فالفرح بفضل الله ورحمته تبع للفرح به سبحانه، فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به: من حبيب أو حياة، أو مال، أو نعمة، أو ملك. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونضرتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسروراً فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولوا الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيئا بماء فعادا بعد أبوالا

(فصل) والمثال السابع الخوف. قال أبو العباس: «هو الانخلاع عن كلام ابن الصائغ طمانينة الأمن، والتيقظ لنداء الوعيد، والحذر من سطوة العقاب. وهو من في الخوف. منازل العوام أيضاً، وليس في منازل الخواص خوف، لأنه لا أمان للغافل، إنما يعبد موله على وحشة من نظره، ونفرة من الأنس به عند ذكره ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾^(٢). وأما الخواص أهل الاختصاص، فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا، والعذاب فيه عذاباً لأنهم شاهدوا المبتلى في البلاء، والمعذب في العذاب، فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا في ذلك. قال قائلهم:

سقمي في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدمي
وعذاب ترتضون به في فمي أحلى من النعم

(١) سورة يونس، آية ٥٨.

(٢) سورة الشورى، آية ٢٢.

ومن كان مستغرقاً في المشاهدة حل في بساط الأنس، فلا يبقى للخوف بساحته ألم. لأن المشاهدة توجب الأنس، والخوف يوجب القبض. ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب مائة سوط فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه، ثم ضرب سوطاً فصاح لما توارى عنه محبوبه. قال: «وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾^(١) دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد، وإنما كان عذاب الكافرين شديداً لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم، والعذاب على شهود المعذب عذب، والثواب على الغفلة من المعطي صعب. فالخوف إذاً من منازل العوام».

والكلام على ما ذكره من وجوه:

رد ابن القيم على (أحدها) أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها ابن الصائغ في مدار مقامات السالكين جميعها وهي: الخوف، والرجاء، والمحبة وقد ذكره جملته الخوف من مقامات العوام. سبحانه في قوله: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾^(٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ^(٣) فجمع بين المقامات الثلاثة، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم يقول: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ فذكر الحب والخوف والرجاء، والمعنى إن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونهم، فهم عبيده كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدهونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٤) فجعل الخوف منه شرطاً

(١) سورة الشورى، آية ٢٦.

(٢) سورة الإسراء، الآيات (٥٦ - ٥٧).

(٣) سورة آل عمران، آية ١٧٥.

في تحقق الإيمان، وإن كان الشرط داخلاً في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى، والخوف شرط في حصوله وتحققه، وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه، وحصول المسبب شرط في تحقيق السبب كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه، فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه، وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته. فتدبره. والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافوني. والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سيويه وأصحابه، أو هو المتقدم نفسه، وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب الكوفيين. وعلى التقديرين فإداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو الإيمان، وكل منهما مستلزم للآخر. لكن الاستلزام مختلف، وكل منهما منتف عند انتفاء الآخر، لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه. وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي﴾^(١) وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رِعَبًا وَرَهَبًا﴾^(٢) فالرغب: الرجاء والرغبة، والرهب: الخوف والخشية وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٣) وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية»^(٤) وفي لفظ آخر: «إني

(١) سورة المائدة، آية ٤٤.

(٢) سورة الأنبياء، آية ٩٠.

(٣) سورة النحل: آية ٥٠.

(٤) رواه البخاري: (الفتح ٥١٣/١٠) في الأدب، باب لم يواجه الناس بالعتاب.

ومسلم: (٤/١٨٢٩ ح ٢٣٥٦) في الفضائل، باب علمه ﷺ بالله وشدة خشيته من حديث عائشة رضي الله عنها.

أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي»^(١). وكان ﷺ يصلي ولصدره أزيز كأزيز
المرجل من البكاء^(٢) وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ﴾^(٣) فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود:
وكفى بخشية الله علماً. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد
به، فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له
وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياءً وخوفاً وحباً، فالخوف من أجل
منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج،
وهم بهم أليق، ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن
الاستقامة فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا
الطرق الموصلة يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور: (أحدها) معرفته
إلى الخوف بالجناية وقبحها. و(الثاني) تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية
عقوبتها. و(الثالث) أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا
ارتكب الذنب. فهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها
تكون قوة الخوف وضعفه، فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه
بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله
عليه اتكاله على التوبة، وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان، فإذا علم قبح
الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال
بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد.

(١) رواه البخاري: (الفتح ١٠٤/١١) في النكاح، باب الترغيب في النكاح من حديث
أنس رضي الله عنه.

(٢) رواه أبو داود (٢٣٨/١ ح ٩٠٤) في الصلاة، باب البكاء في الصلاة.

والنسائي: (١٣/٣) في السهو، باب البكاء في الصلاة.

وأحمد: (٢٥/٤) من حديث عبدالله بن الشخير والحديث صحيح وحديث أحمد
على شرط مسلم.

(٣) سورة فاطر، آية ٢٨.

وبالجمله فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من الخوف ما لا يمكنه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيماً مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس، لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاعه، كما ثبت عن النبي ﷺ وكانت أكثر يمينه: «لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب»^(١) وقال بعض السلف: القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً. وقال بعضهم: مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهراً لبطن. ويكفي في هذا قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾^(٢) فأى قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه. فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره فوجود الشيء غير العلم به، فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله وأنه الفعال لما يريد وأنه المحرك للقلب المصروف له المقلب له كيف يشاء لا إله إلا هو.

(الوجه الثاني) قوله: «وليس في منازل الخواص خوف» قد تبين فساد، وأن الخاصة أشد خوفاً من العامة.

(الوجه الثالث) قوله: «العاقل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره» ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ﴾^(٣) فهذا إنما هو وحشة

(١) تقدم تخريجه من صحيح البخاري (٣٣٧/١٣) في التوحيد، باب مقلب القلوب. وعند غيره كذلك.

(٢) سورة الأنفال، آية ٢٤.

(٣) سورة الشورى، آية ٢٢.

ونفار، وهو غير الخوف، فإن الوحشة إنما تنشأ من عدم الخوف، وأما الخوف فإنه يوجب هروباً إلى الله وجميعه عليه وسكوناً إليه، فهي مخافة مقرونة بجلالة وطمأنينة وسكينة ومحبة، بخلاف خوف المسمى الهارب من الله فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة فخوف الهارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنس لا وحشة معه، وإنما يجد الوحشة من نفسه، فله نظران: نظر إلى نفسه وجنابته فيوجب له وحشة، ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفاً مقروناً بأنس وحلاوة وطمأنينة.

(الوجه الرابع) أن استشهاده بقوله: ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَهْتَمُّونَ﴾^(١) ليس استشهداً صحيحاً فإن هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاناة العذاب أو عند الموت. فهذا الاشفاق مقرون بالاستيحاش، لأنه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة ورأى أسبابها، فهو مشفق منها إذا رآها لعلمه بأنه صائر إليها. فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء.

(الوجه الخامس) أن الخوف يتعلق بالأفعال، وأما الحب فإنه يتعلق بالذات والصفات. ولهذا يزول الخوف في الجنة، وأما الحب فيزداد. ولما كان الحب يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه: «الدود» قال البخاري في صحيحه: «الحبيب»^(٢). وأما الخوف فإن متعلقه أفعال الرب، ولا يخرج عن كون سببه جنابة العبد، وإن كانت جنابته من قدر الله. ولهذا قال علي بن أبي طالب: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف عبد إلا ذنبه. فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته، وهي مفعولات للرب، فليس الخوف عائداً إلى نفس الذات. والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه الكمال، وذاته تعالى لها الكمال المطلق، وهو متعلق الحب التام. وأما الخوف فسببه

(١) سورة الشورى، آية ٢٢.

(٢) البخاري: (الفتح ٦٩٨/٨) في التفسير، سورة البروج.

توقع المكروه وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات. وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أنه سبحانه يُخاف لا لعل ولا لسبب، بل كما يخاف السيل الذي لا يدري العبد من أين يأتيه. وهذا بناء من هؤلاء على نفي محبته سبحانه وحكمته. وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التي ترجح مثلاً على مثل بلا مرجح، ولا يراعي فيها حكمة ولا مصلحة، وهؤلاء عندهم الخوف يتعلق بنفس الذات من غير نظر إلى فعل العبد، وأنه سبب المخافة، إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة، بل إرادة محضة يفعل بها ما يشاء من تنعيم وتعذيب. وعند هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال، أحسن أم أساء. وليس لأفعاله تأثير في الخوف. وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكماله وحكمته، وأين هذا من قول أمير المؤمنين علي: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه؟ فجعل الرجاء متعلقاً بالرب سبحانه وتعالى، لأن رحمته من لوازم ذاته، وهي سبقت غضبه. وأما الخوف فمتعلق بالذنب، فهو سبب المخافة، حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة.

فإن قيل: فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي أسباب خوف هي أسباب المخافة، وشدة خوف النبي ﷺ مع علمه بأن الله قد غفر له ما الملائكة والأنبياء تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه أقرب الخلق إلى الله؟ قيل: عن هذا أربعة من الله. أجوبة:

الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ونظير هذا في المشاهد أن المائل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفاً منه من البعد عنه، بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه، وأنه يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالب به

غيره، فهو أحق بالخوف من البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله ﷺ: «إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية»^(١) وفهم قوله ﷺ في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله تعالى لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم»^(٢) وليس المراد به لو عذبهم لتصرف في ملكه - والمتصرف في ملكه غير ظالم - كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا يتضمن مدحاً، والحديث إنما سيق للمدح بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا. ولهذا قال بعده: «ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» يعني أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقبل باقتضاء الرحمة، وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيباً لحقه، وهو غير ظالم لهم فيه. ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم. فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالماً لهم.

فإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدوراً لهم. فكيف يحسن العذاب عليه؟ قيل: الجواب من وجهين:

أحدهما: أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، وأيضاً ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيهما حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهراً وباطناً، فالتقصير لازم

(١) تقدم تخريجه من حديث البخاري ومسلم.

(٢) حديث صحيح وتقدم تخريجه.

في حال الترك وفي حال الفعل ولهذا سأل الصديق النبي ﷺ دعاء يدعو به في صلاته، فقال له: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»^(١) فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكداً له بأن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكدّه بالمصدر النافي للتجاوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعددّه وتكرره، ثم قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك» أي لا ينالها عملي ولا سعيي بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك، لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. ثم قال: «وارحمني» أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك، فإن رحمتي وإلا فالهلاك لازم لي. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية، وفي ضمنه: أنه لو عذبتني لعدلت فيّ ولم تظلمني، وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك. ومن هذا قوله ﷺ: «لن ينجي أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»^(٢) فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخشه شيئاً من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته، وعمله ليس وافياً بشكر القليل من نعمه، فهل

(١) رواه البخاري: (الفتح ٣١٧/٢) في صفة الصلاة، باب الدعاء قبل السلام. ومسلم: (٢٠٧٨/٤ / ح ٢٧٠٥) في الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر.

والترمذي: (٥٤٣/٥ / ح ٣٥٣١) في الدعوات، باب رقم ٩٧. والنسائي: (٥٣/٣) في السهو، باب نوع آخر من الدعاء من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري: (الفتح ١٢٧/١٠) في المرض، باب تمنى المريض الموت. وفي الرقاق (٢٩٤/١١)، باب القصد والمداومة على العمل. ومسلم: (٢١٦٩/٤ / ح ٢٨١٦) في صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله.

والنسائي: (١٢١/٨، ١٢٢) في الإيمان، باب الدين يسر. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

يكون ظالماً لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاء لعمله، ويكون العمل ثمناً لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه، وكمال العبودية من الحياء والمراقبة، والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له؟ ومن علم هذا علم السرف في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار، ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً. وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»^(١) قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾^(٢) وَإِلَّا تَحَارَهُمْ بَسْتَفِرُّونَ^(٣) فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر، فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله. وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج فقال: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّكَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(٤) وشرع رسول الله ﷺ للمتوضي أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»^(٥) فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر، وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلاً.

الجواب الثاني: أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهراً وباطناً، فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه. فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء. والذي أتى به لا يقابل أقل النعم. فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيباً

(١) تقدم تخريجه.

(٢) سورة الذاريات، الآيات (١٧ - ١٨).

(٣) سورة البقرة، آية ١٩٩.

(٤) تقدم تخريجه.

له، ولم يكن الرب ظالماً له في هذا الحرمان. ولو كان عاجزاً عن أسبابه فإنه لم يمنعه حقاً يستحقه عليه فيكون ظالماً بمنعه. فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله، بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر، ليست معوضة عليه. والله أعلم.

الجواب الثالث عن السؤال الأول: أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه تعالى كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء؛ فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (١) فلولا خوف الإزاعة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم. وكان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، ومثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك» (٢) وفي الترمذي عنه ﷺ أنه كان يدعو: «أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت» (٣) وكان من دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ» (٤) فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العافية من فعل العقوبة، واستعاذ به منه باعتبارين. وكان في استعاذته منه جمعاً لما فصله في الجملتين قبله. فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها، مع تضمنها فائدة شريفة وهي كمال التوحيد وأن الذي يستعيز به العائد ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيتته وقدره، فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا أراد بعبده سوءاً لم يعذه

(١) سورة آل عمران، آية ٨.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) رواه البخاري: (الفتح ٣٦٨/١٣) في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

(٤) تقدم تخريجه.

منه إلا هو. فهو الذي يريد به ما يسوؤه، وهو الذي يريد دفعه عنه. فصار سبحانه مستعاضاً به منه باعتبار الإرادتين ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾^(١) فهو الذي يمس بالضرر، وهو الذي يكشفه، لا إله إلا هو فالمهرب منه إليه، والفرار منه إليه، واللجأ منه إليه، كما أن الاستعاذة منه، فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه. فهو الذي يحركه ويقلبه، ويصرفه كيف يشاء.

الجواب الرابع: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب ويجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادها والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه وحركات يحركها بها في طاعته. وهذا إلى الله سبحانه وتعالى فهو خلقه وقدره، وكان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»^(٢)، وعلم حصين بن المنذر أن يقول: «اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي»^(٣)، وعامة أدعيته ﷺ متضمنة لطلب توفيق ربه وتركيبته له واستعماله في محابه، فمن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره، وهو المالك له ولها، المتصرف فيه بما يشاء ليس من أمره شيء، من أحق بالخوف منه؟ وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية، فهل هو على يقين وعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلقها له في المستقبل ويلهمه رشده أبداً؟ فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم والله المستعان ومن ههنا كان

(١) سورة الأنعام، آية ١٧.

(٢) رواه مسلم: (٢٠٨٨/٤ / ح ٢٧٢٢) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب

التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل.

والنسائي: (٢٦٠/٨) في الاستعاذة، باب الاستعاذة من العجز.

وأحمد: (٣٧١/٤). من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.

(٣) تقدم تخريجه.

خوف السابقين من فوات الإيمان كما قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنب، وأنا أخاف الكفر. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: «نشدتك الله هل سماني لك رسول الله ﷺ؟» (يعني في المنافقين) فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحداً»^(١) (رواه البخاري) يعني لا أفتح علي هذا الباب في سؤال الناس لي، وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك.

(الوجه السادس) قوله: «وأما الخواص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعداً، والعذاب فيه عذاباً، لأنهم شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا» إلى آخر كلامه. فيقال هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس، ومن الشطحات التي يجب إنكارها. فمن ذا الذي جعل وعيد الله وعداً، وعقابه ثواباً وعذابه عذاباً؟ وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة؟ وأي عذاب أشد من عذابه نعوذ بالله منه؟ قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾^(٢) وقال: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۖ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدًا﴾^(٣) وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. وإنما ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود كما قال قائلهم^(٤):

ولم يبق إلا صادق الوعد وحده فما لوعيد الحق عين تعالين

(١) الحديث ليس في الصحيح ونسبته إلى البخاري وهم ظاهر والحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (انظر تهذيب تاريخ دمشق لابن منظور ٢٥٣/٦) ولم يتيسر لي الاطلاع على سنده للحكم عليه. وقد نسب صاحب كنز العمال إلى رسته في الإيمان (الكنز ١/ ح ١٦٢٢).

(٢) سورة الحج، آية ٢.

(٣) سورة الفجر، الآيات (٢٥ - ٢٦).

(٤) هو ابن العربي الطائي صاحب كتاب الفتوحات المكية وقد ذكر هذه الآيات في كتابه فصوص الحكم وقد زعم فيه أن فرعون وإبليس أكثر توحيداً من آدم وموسى عليهما السلام - إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور - انظر الآيات في الفصوص (ص ٩٤) وما قلناه عنه وأكثر منه ص ٢٠٥ وما بعدها.

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين
يسمى عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صائن
نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين

فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس ولعل
الكلامين من مشكاة واحدة، وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل
وما أخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسول الله ﷺ. فإن قيل ليس
مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه، وإنما مراده أنه سبحانه إذا ابتلى عبده
في الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى ويعدها نعمة، وليس مراده
عذاب الآخرة. قيل قوله عن الخواص: «أنهم جعلوا الوعيد منه وعداً» ينفي
ما ذكرتم من التأويل، فإن ابتلاء الدنيا غير الوعيد. وأيضاً فإنه في مقام
الخوف ونفيه عن الخاصة محتجاً عليه بأنهم يرون العذاب عذاباً والوعيد
وعداً، فما لهم وللخوف؟ هذا مقصوده من سياق كلامه واحتجاجه عليه بهذا
الهديان الذي يسخر منه العقلاء. بل نحن لا ننكر أن العبد إذا تمكن
حب الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه قد يتلذذ بالبلوى أحياناً.
وليس ذلك دائماً ولا أكثرياً، ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوق،
فيقهر شهود الألم، ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم. ولكن أين هذا من جعل
الوعيد وعداً، والعذاب عذاباً؟ وإن أحسن الظن بصاحب هذا الكلام ظن به
أنه ورد عليه وارد من الحب يخيل في نفسه أن محبوبه إذا توعدته كان ذلك
منه وعداً وإن عذبه كان عذابه عنده عذاباً لموافقته مراد محبوبه وهذا خيال
فاسد وتقدير في النفس، وإلا فالحقيقة الخارجية تكذب هذا الخيال
الباطل. بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو
والعافية. وحكمة الله تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعناء الحمقاء
بأدنى شيء يكون من الألم والوجع، حتى يتبين لها دعاؤها الكاذبة،
وشطحها الباطل. وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم استعاذته بالله من عذابه
وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته، معلومة في أدعيته وتضرعه إلى ربه وابتهااله

إليه في ذلك، وهي أكثر وأشهر من أن تذكر ههنا، وإن ما في سيد المحبين أسوة وقدوة، ولكن قد ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح، كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشك. والمعافى من عافاه الله من هذا وهذا^(١). فنسأل الله عافيته ومعافاته.

الوجه السابع قوله: «إن عذاب الكافرين إنما كان شديداً لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم، والمؤمنون يشاهدونه فلم يكن عذابهم شديداً» وليس كذلك، فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ جرمهم وهو الكفر، وهو دائم لا انقطاع له. وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذابهم أضعف من عذاب الكافرين، لأن عذابهم على الذنوب وهي دون الكفر، وهو منقطع. والآية لم يرد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين، وإنما سقت لبيان عذاب الكافرين فحسب. فمفهومها نفي العذاب عن المؤمنين، لا إثبات عذاب غير شديد. والله أعلم.

الوجه الثاني قوله: «ولللخواص الهيبة، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، والخوف يزول بالأمن وينتهي به خوف الشخص على نفسه من العقاب، فإذا أمن العقاب زال الخوف، والهيبة لا تزول أبداً لأنها مستحقة للرب بوصف التعظيم والإجلال وذلك الوصف مستحق على الدوام، وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة، وتصدم المشاهد أحيان المشاهدة وتعصم العائن بصدمة العزة»، ومنه قال قائلهم: أشتاقه، فإذا بدا أطرقت من إجلاله لا خيفة، بل هيبة وصيانة لجماله وأصد عنه تجلداً وأروم طيف خياله

(١) ولهذا كان دعاء بعض السلف: «اللهم إنا نعوذ بك من خيال فلسفي وكشف صوفي».

فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة عباده وأقربهم إليه - وهم أنبيأؤه ورسله وملائكته - يُجعل ناقصاً من منازل العوام، ويعمد إلى معنى لا يذكره الله ولا رسوله، ولا علق به على المدح والثناء في موضع واحد. فيجعل هو الكمال. وهو للخواص من العباد. فأين في القرآن والسنة ذكر الهيبة من لوازم الإيمان وموجباته، ولكن المنكر أن يكون الوصف الذي وصف به أنبيأؤه وملائكته ناقصاً والوصف الذي لم يذكره هو الكامل التام! وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق، ولكن لم تجيء العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبة، وإنما جاءت بلفظ الإجلال، كقول النبي ﷺ: «إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، والإمام العادل»^(١) فالإجلال هو التعظيم وكذلك الهيبة. يوضح هذا:

الوجه التاسع: وهو أن الهيبة والإجلال يجوز تعلقهما بالمخلوق، كما قال النبي ﷺ: «إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم...» الحديث. وقال ابن عباس عن عمر: هيبة وكان مهيباً وأما الخشية والخافة فلا تصلح إلا لله وحده، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوُا الْكَاسَ وَأَخْشَوْا﴾^(٢) وقال: ﴿فَلَا

(١) رواه أبو داود (٢٦١/٤ ح ٤٨٤٣) في الأدب، باب تنزيل الناس منازلهم وعبدالرزاق في المصنف (١٣٨/١١) والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٨٦/١ ح ٣٠٢) وفي سنده أبو كنانة القرشي قال عنه الحافظ: مجهول (التقريب ٦٦/٢).

وأبو كنانة روى عنه زياد بن مخراق وأبو إياس (انظر الكاشف ٣٧١/٣) والميزان (٥٦٥/٤).

وقال الذهبي عن هذا الحديث أنه حسن (الميزان ٥٦٥/٤) وكذا قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (هامش الأحياء ١٩٦/٢). والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٤٤/١).

(٢) سورة المائدة، آية ٤٤.

تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ وقال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٢﴾ فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله، كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب، وكيف يجعل المهابة المشتركة أفضل منه وأعلى؟ وتأمل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٣﴾ كيف جعل الطاعة لله ولرسوله، والخشية والتقوى له وحده، وقال تعالى: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ (٤) كيف جعل التوقير والتعزيز للرسول وحده، والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال. هذه حقيقته، فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص وأنهم إليه أحوج وبه أقوم من غيرهم.

الوجه العاشر قوله: «الخوف يزول بالأمن، والهيبة لا تزول أبداً إلخ» فيقال: هذا حق، فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة، فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة، وبدلوا به أمناً، لأنهم قد أمنوا العذاب فزایلهم الخوف منه. ولكن لا يدل على هذا أنه كان مقاماً ناقصاً في الدنيا، كما أن الجهاد من أشرف المقامات، وقد زال عنهم في الآخرة. وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق، وقد زال في الآخرة وصار الأمر شهادة. وكذلك الصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النفس لله، وهي من أشرف الأعمال، وكلها تزول في الجنة، وهذا لا يدل على نقصانها فإن الجنة ليست دار سعي وعمل، إنما هي دار نعيم وثواب.

(١) سورة آل عمران، آية ١٧٥.

(٢) سورة التوبة، آية ١٨.

(٣) سورة النور، آية ٥٢.

(٤) سورة الفتح، آية ٩.

الوجه الحادي عشر: أن الخوف إنما زال في الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا بالذات كما تقدم، وقد أمنهم ما كانوا يخافون منه. فقد أمنوا أن لا يفعلوا ما يخافون منه وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم. ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع لهم فيه وصلوا إلى الأمن التام، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده مخافتين اثنتين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة ومن أمنه في الدنيا ولم يخفه أخافه في الآخرة. وناهيك شرفاً وفضلاً بمقام ثمرته الأمن الدائم المطلق.

الوجه الثاني عشر: أن الإجلال والمهابة والتعظيم إنما لم تزل لأنها متعلقة بنفس الذات، وهي موجودة في دار النعيم. وأما الخوف فإنه إنما زال لأنه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالأمر. والوسيلة تزول عند حصول الغاية، ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنها ناقصة. وإذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة إليها كذلك.

الوجه الثالث عشر قوله: «وهذه المعارضة والهمية تعارض المكاشف أوقات المناجاة، وتصون المشاهد أحيان المشاهدة، وتعصم المعاني بصدمة العزة». فيقال: لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال ييسط النفس، ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأمانى الباطلة وإساءة الأدب والجنابة على حق المحبة. فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه، انكسرت نفسه له وذلت لعظمته واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتنا ودعاويها الباطلة وأمانيتها الكاذبة، ولهذا في الحديث: «يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلمهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»^(١) فقال: «أين المتحابون بجلالي» فهو حب بجلاله وتعظيمه ومهابته

(١) رواه مسلم (٤/١٩٨٩/ح ٢٥٦٦) في البر والصلة، باب فضل الحب في الله ومالك في الموطأ (٢/٩٥٢) في الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله.

ليس حباً لمجرد جماله، فإنه سبحانه الجليل الجميل. والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة. فشهود الجلال وحده يوجب خوفاً وخشية وانكساراً، وشهود الجمال وحده يوجب حباً بانبساط وإذلال ورعونة. وشهود الوصفين معاً يوجب حباً مقروناً بتعظيم وإجلال ومهابة. وهذا هو غاية كمال العبد. والله أعلم. وإنشاده هذه الأبيات الثلاثة في هذا المقام في غاية القبح، فإن هذا المحب ينفي خوفه من محبوبه، ويعرض عنه إظهاراً للتجلد أمام رقيه، وذلك قبيح في حكم المحبة، فإن التذلل للمحبيب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحب من تجلده وتعززه كما قيل:

اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد
ثم أخبر أنه يروم طيف خياله، فهو طالب لحظه من محبوبه لا لمراد محبوبه منه. فهذا محب لنفسه، وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده فأحبه حب الوسائل، بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب ففني عن مراده هو منه بمراد محبوبه فصار مراده مراد محبوبه، فحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد، هذا إن كان صبره عنه تجلداً عليه، وإن كان تجلداً على الرقيب خوفاً منه فهو ضعيف المحبة، لأن فيه بقية ليست مع محبوبه بل مع رقيه، فهلا ملأ الحب قلبه فلم يبق فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل؟ كما قيل:

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل
وبالجملة فهذه أبيات ناقصة المعنى لا يصلح الاستشهاد بها والله أعلم.

(فصل) والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ وصواب؛ ولما كان أبو العباس بن العريف قد تعرض لذلك في كتابه (محاسن المجالس) ذكرنا كلامه فيه وما له وما عليه ثم ذكر بعد هذا فصلاً

في المحبة وفصلاً في الشوق، فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تميماً للفائدة ورجاءاً للمنفعة وأن يمن الله العزيز الوهاب بفضله ورحمته ويرقي عبده من العلم إلى الحال، ومن الوصف إلى الاتصاف. إنه قريب مجيب.

قال أبو العباس: «وأما المحبة فقد أشار أهل التحقيق في العبارة عنها، وكلُّ نطقٍ بحسب ذوقه، وانفسح بمقدار شوقه». قلت: الشيء إذا كان في الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتها، وكان مما يقع في التفاوت بالشدة والضعف، وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة، اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الأشياء. وهذا شأن المحبة، فإنها ليست - بحقيقة معانيها - ترى بالآبصار، فيشترك الواصفون لها في الصفة. وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت. كما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب، والخلة التي هي أعلى مراتب الحب، وبينهما درجات متفاوتة متفاوتاً لا ينحصر. ولها آثار توجبها وعلامات تدل عليها، فكل أدرك بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدركه وهي وراء ذلك كله: ليس اسمها كمسمائها، ولا لفظها مبين لمعناها. وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتها، ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها. وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور والعلم. فالحدود والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة غير وافية بحقيقتها بل هي إشارات وعلامات وتنبهات.

(فصل) قال: «وهي - على الإجمال قبل أن تنتهي إلى التفصيل - وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوه». فيقال: هذا التعظيم المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها، لا أنه نفس المحبة. فإن المحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيماً لمحبوه يمنعه من انقياده إلى غيره. وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره بل التعظيم المقارن للحب هو الذي يمنع من

الانقياد إلى غير المحبوب. فإنَّ التعظيم إذا كان مجرداً عن الحب يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم. وكذلك إذا كان الحب خالياً من التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه، فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلا القلب بهما امتنع انقياده إلى غير المحبوب. والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع: (أحدها) محبة طبيعية مشتركة، كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك، وهذه تستلزم التعظيم. (والنوع الثاني) محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها، وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم. (والنوع الثالث) محبة أنس وإلف، وهي محبة المشتركين - في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر - بعضهم بعضاً وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركاً في محبة الله سبحانه. ولهذا كان رسول الله ﷺ يحب الحلواء والعسل^(١).

وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد^(٢).

وكان أحب اللحم إليه الذراع^(٣).

-
- (١) رواه البخاري (الفتح ٥٥٧/٩) في الأطعمة، باب الحلوى والعسل. ومسلم: (١١٠١/٢ ح ١٤٧٤) في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق.
- (٢) حديث صحيح رواه الترمذي: (٣٠٨/٤ ح ١٨٩٦) والحاكم: (١٣٧/٤) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص قلت فيه أحمد بن شيبان الرملي ولم يخرجاه له وهو صدوق وتابعه عند الترمذي ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر قال عنه الحافظ: صدوق (التقريب ٢١٨/٢) وهو من رجال مسلم كلاهما عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
- ورواه أحمد (٣٨/٦) والحميدي (١٢٥/١ ح ٢٥٧) وأبو يعلى في مسنده (١٤/٨ ح ٤٥١٧).
- (٣) رواه البخاري (الفتح ٣٧١/٦) في الأنبياء، باب قول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾.
- ومسلم: (١٨٤/١ ح ١٩٤) في الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة. وابن ماجه: =

وكان يحب نساءه، وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه^(١).

وكان يحب أصحابه، وأحبههم إليه الصديق^(٢). وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شركاً لا يغفره الله، فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم، وكمال الطاعة وإثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً، وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾^(٣) وأصح القولين أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله. وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب. ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ فإن الذين آمنوا وأخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره، وأما المشركون فلم يخلصوا لله. والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة وهي أول دعوة الرسل، وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب بها، فهو أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله؛ وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها، وجميع المقامات وسائل إليها، وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحسينها من الشوائب والعلل؛ فهي قطب رحي

= (٢/١٠٩٩/ح ٣٢٠٧) في الأطعمة، باب أطيب اللحم من حديث أبي هريرة.

(١) (٢) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله ﷺ أيُّ الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: من الرجال؟ قال: «أبوها».

رواه البخاري: (الفتح ٧٤/٨) في المغازي، باب غزوة ذات السلاسل ومسلم (٤/١٨٥٦/ح ٢٣٨٤) في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وانظر الإجابة لما استدرسته عائشة على الصحابة للزركشي، تحقيق سعيد الأفغاني لتعلم علم الصديقة بنت الصديق وانظر شيئاً من فضائلها في در السحابة في مناقب القرابة والصحابة، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق حسين عبدالله العمري (ص ٣١٨ - ٣٢٢).

(٣) سورة البقرة، آية ١٦٥.

السعادة، وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام، ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد: فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لها، والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره، ولأجلها خلقت الجنة والنار، فالجنة دار أهلها الذين أخلصوا لله وحده فأخلصهم لها، والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها، كما أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لا إلهتهم: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (١٧) إِذْ سَأَلْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته، وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها، فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة علماً وعملاً وحالاً وتكون أهم الأشياء عنده، وأجل علومه وأعماله، فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها، قال تعالى: ﴿فَوَرَبَّكَ لَنَسْتَلَنَّهِنَّ أجمعِينَ﴾ (١٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ قال غير واحد من السلف: هو عن قول: «لا إله إلا الله»، وهذا حق، فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها، فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها، قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فالسؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها، والسؤال عماذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل سلكوها وأجابوا لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها. وأمر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عليه الخناصر، ويعض عليه بالنواجذ، ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل. ولا يطلب على فضله، بل يجعل هو

(١) سورة الشعراء، الآيات ٩٧ - ٩٨.

(٢) سورة الحجر، الآيات ٩٢ - ٩٣.

المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضلة. والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه.

(فصل) قال: «وقيل المحبة إثارة المحبوب على غيره» وهذا الحد أيضاً من جنس ما قبله فإن إثارة المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاها، فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحبة إثارة محبوبه على غيره، وهذا الإثارة علامة ثبوتها وصحتها فإذا أثر غير المحبوب عليه لم يكن محباً له، وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه، فإذا رأى حظاً آخر هو أحب إليه من لحظه الذي يريده من محبوبه أثر ذلك الحظ المحبوب إليه. فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيراً إذ أكثرهم إنما هو يحب لحظه ومراده، فإذا علم أنه عند غيره أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حباً له لذاته، ويظهر هذا عند حالتين إحداهما: أنه يرى حظاً له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. الثانية: أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه، كما قيل: من ودك لأمر ولئى عند انقضائه. فهذه محبة مشوبة بالعلل. بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله، وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه، فيكون عاملاً على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. فهذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس، وهي التي تتزايد، وفي مثل هذا قيل:

تعصي الإله وأن تزعم حبه هذا لعمر^(١)ك في القياس شنيع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

وههنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن إثارة المحبوب نوعان: إثارة معاوضة ومتاجرة، وإثارة حب وإرادة. فالأول: يؤثر محبوبه على غيره طلباً لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. والثاني يؤثره إجابة لداعي

(١) تقدم أن هذا قسم بغير الله ولا يصح ومعلوم النهي عنه.

محبتة، فإن المحبة الصادقة تدعوه دائماً إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجلّ حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار، وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقة، وأما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فلتدرج.

والدين كله والمعاملة في الإيثار، فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثر به بما تؤثر به على نفسك، حتى إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو الإيثار ومقامه في لم يكن محتاجاً إليه لكان بذله سخاءً وكرماً. وهذا إنما يصح في إيثار دين الله. المخلوق، والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه فإنه الغني الحميد وفي الدعاء المرفوع: «اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا»^(١) وقيل: من أثر الله على غيره أثره الله على غيره. والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك والأثرة اختصاصك به على الغير، وفي الحديث: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في عسرناء ويسرناء، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا»^(٢).

(١) ضعيف رواه الترمذي: (٣٢٦/٥ ح ٣١٧٣) في التفسير، باب ومن سورة المؤمنين. والحاكم: (٣٩٢/٢).

والحديث من رواية عبدالرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبدالقاري: قال سمعت عمر بن الخطاب وذكر الحديث. ويونس بن سليم قال عنه الحافظ: مجهول (التقريب ٣٨٥/٢).

وقال الذهبي في التلخيص: مثل عبدالرزاق عن شيخه فقال أظنه شيء ورواه النسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف ٨/٨٣ ح ١٠٥٩٣) وقال: هذا حديث منكرو لا نعلم أحد رواه غير يونس بن سليم. ويونس لا نعرفه.

(٢) رواه البخاري: (الفتح ١٣/١٩٢) في الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس. ومسلم (٣/١٣٣٣ ح ١٧٠٩) في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.

ومالك في الموطأ: (٢/٤٤٥، ٤٤٦) في الجهاد، باب الترغيب في الجهاد.

فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق، وإما أن يتعلق بالخالق. وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتاً، ولا يفسد عليك حالاً، ولا يهضم لك ديناً ولا يسد عليك طريقاً، ولا يمنع لك وارداً. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى، فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحداً كائناً من كان. وهذا في غاية الصعوبة على السالك، والأول أسهل منه. فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب. قال الله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١) فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا بقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه الناس على الأرض عياناً مفلساً فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار بها. قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾^(٢) تعالى: وقال ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ﴾^(٤) وقال النبي ﷺ: «لو يعلم الناس ما

= والنسائي: (١٣٧/٧ - ١٣٨) في البيعة، باب البيعة على السمع والطاعة.

وابن ماجه: (٩٥٧/٢ ح ٢٨٦٦) في الجهاد، باب البيعة.

من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(١) سورة الحشر، آية ٩.

(٢) سورة آل عمران، آية ١٣٣.

(٣) سورة البقرة، آية ١٤٨.

(٤) سورة المطففين، آية ٢٦.

في النداء والصف الأول لكانت قرعة^(١) والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار، فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلاً للإيثار، بل محلاً للتنافس والمسابقة، ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات والسر فيه - والله أعلم - أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه، فلا يسع المؤثر والمؤثر، بل لا يسع إلا أحدهما وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها، فلو اشتركت الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم، وإن قُدِّرَ التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على غيره فإن في العزم والنية الجازة على فعله من الثواب ما لفاعله كما ثبت عن النبي ﷺ في غير حديث، فإذا قدر فوت

(١) لم أجده بهذا اللفظ والذي عند البخاري (الفتح ١٣٩/٢) في الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر.

وعند مسلم: (١/٣٢٥/ح ٤٣٧) في الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول فالأول والازدحام على الصف الأول.

والموطأ: (١/١٣١) في صلاة الجماعة، باب ما جاء في العتمة والصبح. والنسائي: (١/٢٦٩) في المواقيت، باب الرخصة أن يقال للعشاء: العتمة. وابن حبان (الإحسان ٨٦/٣).

وأحمد (٢/٢٣٦، ٣٠٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١/٤٢٨) و(١٠/٢٨٨) بلفظ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» من حديث أبي هريرة مرفوعاً.

وعند ابن أبي شيبه في المصنف (١/٣٧٩) في الصلوات. باب في فضل الصف الأول: «لو يعلم الناس ما في الصف الأول ما صفوا إلا بقرعه» من رواية عامر بن مسعود مرفوعاً وسنده صحيح إلى عامر وعامر بن مسعود مختلف في صحبته: قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: عامر بن مسعود القرشي، له صحبة؟ قال: لا أدري وقد روى عن النبي ﷺ.

وقال أبو داود: سألت مصعباً الزبيري يقول: له صحبة (أسد الغابة ٣/٣٩).

وقال ابن حبان: له صحبة (الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٢٦٠). ورواه ابن أبي حاتم في علله (١/١٦١) بلفظ: «لو يعلم الناس ما في الصف الأول ما اصطفوا عليه إلا بسهمه» وسنده صحيح.

مباشرة له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله. وأيضاً فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: إما مساوٍ له، وإما أزيد، وإما دونه. فمتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزمته الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه، فجمع له الأمرين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأيضاً فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله، وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة في محابه. والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه وتركه له، وعدم المنافسة فيه، وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجاً إليه فإذا اختص به أحدهما فات الآخر، فندب الله عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبراً على الإيثار به ما لم يخرم عليه ديناً، أو يجلب له مفسدة، أو يقطع عليه طريقاً عزم على سلوكه إلى ربه، أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقاً بالخلق، فمفسدة إيثار هذا أرجح من مصلحته، فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة - وليس للمؤثر نظيرها - تعين عليه الإيثار، فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار، ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء والإحسان، فإنه من أثر حياة غيره على حياته وضرورة على ضرورته فقد استولى على أمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه وضرب فيه بأوفر الحظ. وفي هذا الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرها. فإن قيل: فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار، فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار؟ قيل يسهله أمور:

الطريق الموصلة للإيثار. أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته، كما جبلها على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق الله. والأخلاق ثلاثة: خلق (الإيثار) وهو خلق الفضل. وخلق (القسمة والتسوية) وهو خلق العدل وخلق (الاستئثار والاستبداد) وهو خلق الظلم. فصاحب

الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها، وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوده. وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه. ولهذا أمر رسول الله ﷺ أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم، لما في طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستئثار.

الثاني: النفرة من أخلاق اللثام ومقت الشح وكراهته له.

الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يرهاها حق رعايتها، ويخاف من تضييعها، ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده، فإن ذلك عسر جداً، بل لا بدّ من مجاوزته إلى الفضل أو التقصير عنه إلى الظلم، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة، مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله. ومن جرّب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى.

(فصل) والإيثار المتعلق، بالخالق أجلّ من هذا وأفضل، وهو إيثار رضاه إيثار العبد ربه على رضى غيره، وإيثار حبه على حب غيره، وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه، وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره. وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره فالأول أثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وهذا أثر الله على غيره ونفسه من أعظم الأغيار. فأثر الله عليها فترك

محبوبها لمحجوب الله . وعلامة هذا الإشار شيان: أحدهما: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه، الثاني: ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه، فهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع، فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة، ولا يتم فلاح العبد وسعاده إلا به، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى، وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه المحنة، ويحمل فيه خطراً يسيراً لملك عظيم وفوز كبير، فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال، ويسير منه يرقى العبد ويسيره ما لا يرقى غيره إليه في المدد المتطاولة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار، والذي يسهله على العبد أمور: أحدها: أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية، بل تنقاد معه بسهولة. الثاني: أن يكون إيمانه راسخاً ويقينه قوياً، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. الثالث: قوة صبره وثباته. فهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركه. والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين: أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك، بل بطيئة ولا تكاد ترى حقيقة الشيء إلا بعد عسر. وإن رأتها اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات، فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها. الثاني أن تكون القريحة وقادة دراية، لكن النفس ضعيفة مهينة إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره، فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض، كلما ساقه خطوة وقف خطوة، أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساق معه إلا كرهاً. فإذا رزق العبد قريحة وقادة، وطبيعة منقادة: إذا زجرها انزجرت وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين، وارتدى مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ، أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابه رضي الله عنهم،

وأكملها الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم، كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين وكان من بعدهم لو أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه^(١). ومن تصور هذا الموضع حق تصوره علم من أين يلزمه النقص والتأخر، ومن أين يتقدم ويترقى في درجات السعادة وبالله التوفيق والله أعلم.

(فصل) قال: «وقيل: المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر، ونفع

وضر، كما قيل:

وأهنتني فأهنت نفسي صاغراً ما من يهون عليك ممن أكرم»

فيقال: وهذا الحد أيضاً جنس ما قبله، فإن موافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمراتها، وليست نفس المحبة، بل المحبة تستدعي الموافقة، وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم، قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾^(٢) قال الحسن: قال قوم

على عهد النبي ﷺ: إنا نحب ربنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿قُلْ إِنْ

كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾^(٣) وقال الجنيد: ادعى قوم محبة الله

فأنزل الله آية المحبة: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ يعني

(١) قطعه من حديث صحيح طرفه: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

رواه البخاري: (الفتح ٢١/٧) في فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً».

ومسلم: (٤/١٩٦٧/ح ٢٥٤١) في فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم.

وأبو داود: (٤/٢١٤/ح ٤٦٥٨) في السنة، باب النهي عن سب أصحاب النبي ﷺ.

والترمذي: (٥/٦٩٥/ح ٣٨٦١) في المناقب باب ٥٩.

(٢) سورة آل عمران، آية ٣١.

(٣) انظر ابن جرير (٣/٢٣٢) وابن كثير (٣/٣٦٦): وهي رواية مرسلة.

أن متابعة الرسول هي موافقة حببيكم، فإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكرهه. وقال مالك في هذه الآية: من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه. وإنما كانت موافقة المحبوب دليلاً على محبته لأن من أحب حببياً فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه وإلا لم يكن محباً له محبة صادقة، بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن له محباً له، بل يكون محباً لمراده منه أحبه محبوبه أم كرهه، ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد. فلو حصل له حظه من غيره ترحل عوضه. فهذه المحبة المدخولة الفاسدة، وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه فلا بد أن يوافقه فيه.

ولكن ههنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للمحبة، وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها مراده الخلقي الكوني فإن كل الكون مراده، وكل ما يفعله الخلاق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية، فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلاً، وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر أوليائه وأحبابه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدين لمحبهته ودينه، والذين يسوون بين أوليائه وأعدائه قال الله تعالى: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (١) وقال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَجْعَلَهُمُ اللَّهُ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً فِتْيَانُهُمْ وَمِمَّا هُمْ سَاءٌ مَّا يَحْكُمُونَ﴾ (٢) وقال الله تعالى: ﴿أَفَجَعَلَ الْمُتْسِلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٣) مَالِكُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣) وبين المطيعين والمفسدين مع أن الكل تحت المراد

(١) سورة ص، آية ٢٨.

(٢) سورة الجاثية، آية ٢١.

(٣) سورة القلم، آية ٣٥.

الكوني والمشية العامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «قال لي بعض شيوخ هؤلاء المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأني شيء أبغض منه» قال فقلت له: فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوماً ومقتهم ولعنهم وعاداهم فأحببتهم أنت وواليتهم، تكون موالياً للمحبوب موافقاً له، أو مخالفاً له معادياً له؟ قال: فكأنما ألقم حجراً. ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظوراً يزعم أنه مطيع لله سبحانه وتعالى، ويقول أنا مطيع لإرادته، وينشد في ذلك:

أصبحتُ منفَعلاً لما يختاره مني، ففعلني كله طاعات!

ويقول أحدهم: إبليس وإن عصى الأمر، لكنه أطاع الإرادة! يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته، وهذا انسلاخ من ربة العقل والدين، وخروج عن الشرائع كلها فإن الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله وبعاقبه، فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعادة دينه. ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم عصاة مذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم، الذين لا عقل لهم ولا دين فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه.

أما البيت الذي استشهد به فهو من أبيات لأبي الشيص من قصيدة

يقول فيها:

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم
وأهنتني فأهنت نفسي جاهداً ما من يهون عليك ممن يكرم
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم
أجد الملامة في هواك لذيدة حباً لذكرك فليُلمني اللوم
وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بيّنة، فإنه أخبر أن هواه قد صار

وقفاً عليها لا يزول عنها ولا يتحول بتقدم ولا تأخر ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها وهواها إلى أن صار مرادها من نفسه غير مراده هو، فلما أرادت إهانتها بالصد والهجران والبعد سعى هو في إهانة نفسه بجهد موافقة لها في إرادتها، فصارت إهانتها لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي مرادة محبوبة لها، وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفاً لمحبوبته مكرماً لمن أهانتها. ثم نفى هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائه الذين هم أبغض شيء إليه. ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء، بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه من إهانتهم له وأذاه، فصار حظه منها ومن أعدائه واحداً، فصارت شبيهة لهم. فأين هذا من الموافقة التامة لها في مرادها، بحيث يهين نفسه لمحبتها في إهانتها؟ ثم أخبر أن له منها حظاً مراداً وأن ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له، وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه. وهذه شكاية في الحقيقة وإخبار عن محبه يبخله بالحظ، وشكاية للحبيب بتفويته عليه ثم إنه أخبر عن جنابة أخرى وهي أنه شرك بينهما وبين أعدائه في حبه لها، فصار حبه منقسماً بعضه له وبعضه لأعدائه لشبههم إياها، ثم إن في الشعر جنابة أخرى عليها وهو أنه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو العدو، واللائق تشبيه الحبيب بما هو أحب الأشياء إلى النفس كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية، كما هو عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم كما هو معروف بينهم وهو جادة كلامهم. ثم أخبر بمحبته لأعدائه لشبههم بها، فتضمن كلامه معاداة من يحبه ومحبة من يعاديه فإنها إذا أشبهت أعداءه لزم أن يحصل لها نصيب من معاداته وإذا أشبهها أعداؤه لزم أن يحصل لهم نصيب من محبته كما صرح به في جانبهم وترك التصريح في جانبها، وهو مفهوم من كلامه. ثم أخبر أنه يلتذ بملامة اللوام في هواها لما يتضمن من ذكراها. وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكراها. وهذا غرض صحيح مع أنه مدخول أيضاً، فإن محبوبته قد تكره

ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للماضفين فيكون محباً لنفس ما تكرهه. وهذه محبة فاسدة معلولة ناقضة لدعواه موافقتها في محابها.

(فصل) قال: «وقيل: المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد، ومفارقة المضجع وأنت راقد، والسكون وأنت ناطق، ومفارقة المألوف والوطن وأنت مستوطن». فيقال: وهذا أيضاً أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها وحكم من أحكامها. وهو صحيح، فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائماً، والمحبة وطنه وتوجب مثوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد، وتجافيه عن مضجعه ومفارقتها إياه وهو فيه راقد، وفراغه لمحبيه كله وهو مشغول في الظاهر بغيره. كما قال بعضهم:

وأديم نحو محدثي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي

وقال بعض المريدين لشيخه: أيسجد القلب بين يدي الله؟ فقال: نعم سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فهذه سجدة متصلة بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسكونه. وكذلك يكون جسده في مضجعه وقلبه قد قطع المراحل مسافراً إلى حبيبه، فإذا أخذ مضجعه اجتمع عليه حبه وشوقه، فيهزه المضجع إلى مسكنه. كما قال الله تعالى في حق المحبين: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (١) فلما تجافت جنوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها واستخدمتها وأمرتها فأطاعتها. وقال القائل:

نهاري نهار الناس، حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع ويحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمجسد، فرأى الشيطان واقفاً ببابه لا يستطيع دخوله. فنظر فإذا فيه رجل نائم وآخر قائم يصلي. فقال له: أيمنعك هذا المصلي من دخوله؟ فقال: كلا، إنما يمنعني ذلك الأسد

(١) سورة السجدة، آية ١٦.

الراض، ولولا مكانه لدخلت. وبالجمله فقلب المحب دائماً في سفر لا ينقضي نحو محبوبه، كلما قطع مرحلة له ومنزلة تبدّت له أخرى كما قيل: «إذا قطعت علماً بدا علم» فهو مسافر بين أهله، وظاعن وهو في داره، وغريب وهو بين إخوانه وعشيرته، ويرى كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد. ففوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول مواطن معرفة إليه، وكلما هدأت حركاته وقلّت شواغله اجتمعت عليه شؤون قلبه، بله تعلق القلب قوى سيره إلى محبوبه.

بمحبوبه.

ومحك هذا الحال يظهر في مواطن أربعة:

أحدها: عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل، واجتماع قلبه على ما يحبه. فإنه لا ينام إلى على ذكر من يحبه وشغل قلبه به.

الموطن الثاني: عند انتباهه من النوم، فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه. فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم. ولكن كان قد خالط روحه وقلبه، فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متصلاً بها، مصاحباً لها. فورد عليه قبل كل وارد، وهجم عليه قبل كل طارق. فإذا وردت عليه الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلىء بمحبة ما يحبه فوردت على ساحته من ظاهرها، فإذا قضى وطره منها قضاء بمصاحبتة لما في قلبه من الحب. فإنه قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه ولذلك يسمى غراماً، وهو الحب اللازم الذي لا يفارق: فسمع بمحبوبه وأبصر به ويطش به ومشى به، فصار محل سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا مثل محبوبه في وجوده وهو غير متحد به، بل هو قائم بذاته مبين له. وهذا المعنى مفهوم بين الناس لا ينكره منهم إلا غليظ الحجاب، أو قليل العلم، ضعيف العقل، يجد محبوبه قد استولى على قلبه وذكره، فيظن أنه هو نفس ذاته الخارجة قد اتحدت به أو حلت

فيه، فينشأ من قسوة الأول وكثافته غلظ حجاب، ومن قلة علم الثاني ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد وضلال الإنكار والتعطيل والحرمان، ويخرج للبصير من بين فرث هذا ودم هذا لبن الفطرة الأولى خالصاً سائغاً للشاربين.

الموطن الثالث: عند دخوله في الصلاة، فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه، فإنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء أقرّ لعين المحب ولا ألدّ لقلبه، ولا أنعم لعيشه منها إذا كان محباً فإنه لا شيء أثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه، وكان قبل ذلك معذباً بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه وآوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثل بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي ﷺ لبلال: «يا بلال، أرحنا بالصلاة»^(١) ولم يقل: أرحنا منها، كما يقول المبطلون الغافلون. وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه، أو كما قال. فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم، ولذة قلوبهم، وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فَلَهُمْ فيها شَأْنٌ وللنقارين شَأْنٌ، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا ائتموا بهم، كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه، فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. بالجملة فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها، ويودّ

(١) تقدم تخريجه والحديث صحيح.

أن لو قطع عمره بها غير مشغول بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب فهو دائماً يثوب إليها ولا يقضي منها وطراً، فلا يزُنُّ العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل، الذي وزنه غير عائل.

الموطن الرابع: عند الشدائد والأهوال، فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء، وهو كثير في أشعارهم كما قال:

ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت مني المثقفة السمر
وقال غيره:

ولقد ذكرتك والرماح كأنها أسطوان بثر في لبان الأدهم

وقد جاء في بعض الآثار: يقول تبارك وتعالى: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه»^(١)، والسر في هذا - والله أعلم - أن عند مصائب الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه، وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه، فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه، فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. ولهذا - والله أعلم - كثيراً ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه وكثرة ذكره له، وربما خرجت روحه وهو يلهج به. وذكر ابن أبي

(١) رواه الترمذي (٥/٥٧٠/ح ٣٥٨٠) في الدعوات، باب ١١٩. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوي ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث الواحد.

قلت فيه عفير بن معدان وهو ضعيف (التقريب ٢/٢٥) وعثمان بن عبيد اليحصي مقبول (التقريب ٢/١٢) وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه البغوي في الصحابة عن جبير بن نفير مرفوعاً وهو مرسل (النكت الظراف ٧/٤٨٧).

الدنيا في (كتاب المحتضرين) عن زفر أنه جعل يقول عند موته: لها ثلاثة أحماس الصداق، لها ربع الصداق، لها كذا ومات. لامتلاء قلبه من محبة الفقه والعلم. وأيضاً فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتبطل حواسه فيظهر ما في القلب ويقوى سلطانه، فيبدو ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. وكثيراً ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت: شاه مات، وسمع من آخر بيت شعر لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنياً، وأخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت - وكان تاجراً يبيع القماش - قال فجعل يقول: هذه قطعة جيدة هذه على قدرك، هذه اشتراها رخيص يساوي كذا وكذا حتى مات. والحكاية في هذا كثيرة جداً. فمن كان مشغولاً بالله وبذكره ومحبه في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله، ومن كان مشغولاً بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه، ولأجل هذا كان جديراً بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

(فصل) وقد قيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس، فقيل: المحبة ميل القلب إلى محبوبه. وهذا الحد لا يعطي تصور حقيقة تعاريف أخرى للمحبة. فإن المحبة أعرف عند القلب من الميل. وأيضاً فإن الميل لا يدل للمحبة. على حقيقة المحبة. فإنها أخص من مجرد ميل القلب، إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محباً له لمعرفته بمضرته له، فإن سمي هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة. وقيل: المحبة علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه. وهذا حد قاصر، فإن العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي إلى محبته، فعبّر عن المحبة بسببها. وقيل: المحبة تعلق القلب بالمحبوب. وقيل: انصباب القلب إلى المحبوب. وقيل: سكون القلب إليه. وقيل: اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره. وقيل:

المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك، وبذل المجهود في مرضاته.
وقيل: هيجان القلب عند ذكر المحبوب وقيل: شجرة تنبت في القلب
تسقى بماء المراقبة، وإيثار رضى المحبوب. وقيل: المحبة حفظ الحدود،
فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقيل: المحبة إرادة لا
تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. وقيل: المحبة هي السخاء بالنفس للمحبيب
وقيل: المحبة أن لا يزال عليك رقيب من المحبوب لا يمكنك من
الانصراف عنه أبداً. وأنشد في ذلك:

أبت غلبات الشوق إلا تقرباً إليك، وبأبى العذل إلا تجنباً
وما كان صدي عنك صد ملامة ولا ذلك الإعراض إلا تقرباً
وما كان ذاك العذل إلا نصيحة ولا ذلك الإغضاء إلا تهيباً
عليّ رقيب منك حل بمهجتي إذا رمت تسهلاً عليّ تصعباً

وقيل: المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك وقيل:
المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله، وتجريد المتابعة لسنة رسول الله ﷺ.
وقيل: المحبة أن لا يفتر من ذكره، ولا يأنس بغيره. وقال أبو يزيد: المحبة
استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. وقيل: المحبة أن
يميتك حبيبك وتحيا به. وقال أبو عبدالله القرشي: المحبة أن تهب كلك
لمن أحببت، فلا يبقى لك منك شيء. وقيل: أن تمحو من قلبك ما سوى
المحبيب وقيل: المحبة نسيان حظك من محبوبك وفقرك بملكك إليه. وقال
النصر أباذي: المحبة مجانية السلو على كل حال. وقال الحارث بن أسد:
المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك
ومالك، ثم موافقتك له سراً وجهراً، ثم علمك بتقصيرك في حبه. وقيل:
المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب. وقيل: المحبة إقامة
بالباب على الدوام. وقيل: المحبة حرفان: حاء، وباء. فالحاء الخروج عن
الروح، وبذلها للمحبيب. والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة
المحبيب وقال أبو عمر الزجاجي: سألت الجنيد عن المحبة فقال: تريد

الإشارة؟ قلت: لا قال: تريد الدعوى؟ قلت: لا قال: فأيش تريد؟ قلت: عين المحبة. فقال: أن تحب ما يحب الله في عباده، وتكره ما يكره الله في عباده. وقيل: المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه، فإن المرء مع من أحب وقد قيل في المحبة حدود أكثر من هذا وكل هذا تعن. ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة، ولا أقرب إلى الفهم من لفظها. وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهم، فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات، كما قال بعض العارفين: إن كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه. والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها.

(فصل) قال أبو العباس: «وقال قوم: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها. فإن الغيرة من أوصاف المحبة، والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء، وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق، وإنما حركة وجدان الرائحة، ولو ذاق منها شيئاً لغاب عن الشرح والوصف. فإن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوه ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب، لموضع اقتداح الأسرار من القلوب، كما قيل:

تشير فأدري ما تقول بطرفها وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم
تكلم منا في الوجوه عيوننا فنحن سكوت والهوى يتكلم»

قلت: كل معنى فله صيغة تعبر به عنه، ولا سيما إذا كانت من المعاني المعروفة للخاص والعام. ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له، كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونحوها، وهي أكبر الألفاظ. وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه، وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته وهذا كأسماء الرب سبحانه وأسماء كتابه. وكذلك

اسم الحب فإنه لا يكشف اسمه مسماء، بل مسماء فوق لفظه، وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوها. وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير، واللفظ أجل منه وأعظم. وهذا كلفظ الجوهر الفرد الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره، فليس معناه على قدر لفظه. وإذا عرف هذا فقولهم: «ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها» المراد به أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها ومعناها فوق ما يفهم من لفظها. وقوله: «الغيرة من أوصاف المحبة، وهي تأبى إلا التستر والاختفاء» هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاها، لا في حقيقتها ومعناها. والمحبون متباينون في هذا الحكم، فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنها ويجعل نداء المرء عليها وبسط لسانه بالإخبار بها دليلاً على أنه دعي فيها، وأن ما معه منها راثحتها لا حقيقتها، وحقيقتها تأبى إلا التستر والكتمان. وهذه طريقة الملامين. كما قيل:

لا تنكري جحدي هواك، فإنما ذاك الجحود عليه ستر مسبل

قول وأدلة ولهذا قيل: المحبة كتمان الإرادة، وإظهار الموافقة، وهذه الطائفة القائلين أن كمال رأت أن كمال المحبة بكتمانها لأسباب عديدة: المحبة بكتمانها.

أحدها: أن الحب كلما كان مكتوماً كان أشد وأعظم سرياناً وسكوناً في أجزاء القلب كلها، كما قيل: الحب أقتله أكتمه فإذا أفساه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره وصار عرضة للزوال.

الثاني: أن الحب كنز من الكنوز، بل هو أعظم الكنوز المودعة في سر العبد وقلبه، فلا طريق للصوص إليه، فإذا باح به ونادى عليه فقد دل قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه، وعرضه لسلبه منه، فإن النفوس غيارة مغيرة، تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه فانتزعت منه. وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق على السالكين إلى الله، وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على

محبوبهم أن يحب مثل هذه النفوس المثلثة بالدنيا، وغرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين المحبة، فغاروا وأغاروا ونهبوا واستلبوا. وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة ومعاونة للشيطان، وعود على طريق الله المستقيم الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به. فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص حمل أهل المحبة على المبالغة في كتمانها، وإظهار التخلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهراً وقلوبهم مغمورة بالمحبة مأهولة بها. وهذا الذي ظنوه غيرة هو من تلبس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم، وإنما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت، فيغار الله على الله، كما قال النبي ﷺ: «إن الله يغار، وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه»^(١). فغيرة المحب هي الموافقة لغيرة محبوبه، وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب، وإذا كان المحبوب ممن يحبه وهذا يغار ممن يحبه الله فهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد محبوبه وفي إعدام ما يحبه محبوبه، فإن هذا من الغيرة المحبوبة لله؟ وإنما هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصه الله بعبائه وألبسه ثوب نعمائه، فهي غيرة منه لا غيرة على الله، فإن الله لا يغار عليه بل يغار له. وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلاً نذكر فيه أقسامها وحقيقتها.

الثالث: أن المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم تفرغه للشرح والوصف، فلو صدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله ووصفه، فهذه طريقة هؤلاء، ومنهم من يجعل تهتكه وبوحه بها وإعلامه لها من تمامها وقوتها ومن علامات قهرها له وأنها غلبت على سره حتى لم يطق صبره كتمانها، كما قال النوري: المحبة هتك الأستار، وكشف الأسرار. فهذا حال النوري وأضرابه. وعند هؤلاء التكتم ضعف في المحبة وجور

(١) رواه البخاري (الفتح ٣١٩/٩) في النكاح، باب في الغيرة.

ومسلم (٢١١٥/٤ ح ٢٧٦٢) في التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش.

والترمذي: (٤٧١/٣ ح ١١٦٨) في الرضاع، باب ما جاء في الغيرة.

فيها. وحقيقتها أن تخليها ومقتضاها من ظهور آثارها على الجوارح والبدن، فإن أثرت حركة لم يسكنها وإن أثرت دمة لم يمسكها، وإن أثرت تنفساً لم يكظمه، وإن أثرت بذلاً وإيثاراً لم يمسكه. وكمال المحبة عندهم أن تنادي عليه أعضاؤه وألفاظه وألحاظه وحركاته وسكناته بالحجب نداءً لا يملك إنكاره. وقال علي بن عبيد وكتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد: غيرك شرب بحور السموات والأرض ما روي بعد، ولسانه خارج وهو يقول هل من مزيد. فلم ير هذان العارفان التكنم بها وإخفاءها وجحدها وهما هما. وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيراً:

لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدي
وجاء رجل إلى عبد الله بن المنازل فقال: رأيت في المنام كأنك
تموت إلى سنة، فقال عبد الله: لقد أجلتني إلى أجل بعيد أعيش إلى سنة!
لقد كان لي أنس ببيت سمعته من أبي علي الثقفى:
يا من شكى شوقه من طول فرقه اصبر لعلك تلقى من تحب غداً

تحقيق ابن القيم في مسألة كتمان هلك. وقال الشبلي: المحب إذا سكت هلك، والعارف إن لم يسكت
الراسيات وقلبه على الود لا يلوي ولا يتغير. والأول حال المريد المبتدئ،
الذي قد علقت نار المحبة في قلبه، ولم يتمكن اشتعالها، فهو يخاف عليها
عواصف الرياح أن تطفئها، فهو يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهده،
فإذا اشتعلت وتمكن وقودها في القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقوداً
واشتعلاً. فهذا يختلف باختلاف الناس وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها.
والمقصود أن من بسط لسانه بالعبرة عنها والكشف عن سرها وأحكامها لن
يؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبة لا من المتصفين بها حالاً. فكم بين
العلم بالشيء والاتصاف به ذوقاً وحالاً، فعلم المحبة شيء ووجودها في
القلب شيء. وكثير من المحبين الذين امتلأت قلوبهم محبة لو سئل عن

حدها وأحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنها، ولا يتهيأ له أن يصفها ويصف أحكامها، وأكثر المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها بلسان العلم لا بلسان الحال. وهذا والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ: أعظم الناس حجاباً عن الله أكثرهم إليه. إشارة، فإنه إنما حظه من الإشارة إليه لا علوق القلب عليه، كالفقير الذي دأبه وصف الأغنياء وأموالهم، ووصف الدنيا وممالكها، وهو خلو من ذلك. ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام علماً، خير من كثرة الكلام في هذه المسألة وخلو القلب منها. وخير من الرجلين من امتلأ قلبه منها حالاً وذوقاً، وفاضت على لسانه إرشاداً وتعليماً ونصيحة للأمة. فهذا حال الكلمة من الناس. والله المسؤول من فضله وكرمه.

قوله: «المحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوه» هذا حق فإن دلالة الحال على المحبة أعظم من دلالة القول عليها، بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال لا صريح المقال. ففرق بين من يقول لك بلسانه إني أحبك ولا شاهد عليه من حاله، وبين من هو ساكت لا يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله كلها ناطقة بحبه لك. قال جعفر قال الجنيد: دفع السري إليّ رقعة وقال: هذه خير لي من سبعمئة قصة وكذا. فإذا فيها:

ولما ادعت الحب قالت كذبتني فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا
فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتى لا تجيب المناديا
وتبخل حتى ليس يبقى لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناسيا

وبالجملة فشاهد الحب الذي لا يكذب هو شاهد الحال، وأما شاهد المقال فصادق وكاذب.

قوله: «ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب، لموضع اقتراح الأسرار من القلوب» يعني أن حقيقة المحبة وسرها لا يفهمه من المحب إلا

محبوبه. وذلك لشدة الاتصال الذي بينه وبين محبوبه في الباطن، فروحه أقرب شيء إليه، والغير وإن علم أنه محب بظهور أثر المحبة عليه وقيام شاهدها لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوب من محبه، لموضع اتصال سره، وقرب ما بين الروحين، ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين فهناك العجب والمناجاة والملاطفة والإشارة والعتاب والشكوى، وهما ساكنان لا يدري جليسهما بشأنهما.

(فصل في محبة العوام) قال: «وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة للغاية، وهي محبة تقطع الوسواس، وتلذذ الخدمة، وتسلي عن المصائب، وهي طريق العوام عمدة الإيمان» فيقال: لا ريب أن المحبة درجات متفاوتة، بعضها أكمل من بعض. وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها، عامة بالنسبة إلى ما فوقها، فليس انقسامها إلى خاص وعام انقساماً حقيقياً متميزاً بالنسبة بفصل يميز أحد النوعين عن الآخر، وإنما تنقسم باعتبار الباعث عليها وسببها، وتنقسم بذلك إلى قسمين: أحدهما محبة تنشأ من الإحسان، ومطالعة الآلاء والنعم، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها. ولا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانه، فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة، وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده، ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد، وله عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة، فإنه يتنفس في اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف نفس. وكل نفس نعمة منه سبحانه، فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم أربعة وعشرين ألف نعمة فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه ﴿وَإِنْ نَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْهَا ۚ﴾^(١)، هذا إلى ما يصرف عنه

(١) سورة إبراهيم، آية ٣٤.

من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها توازن النعم في الكثرة، والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاً، والله سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾^(١)، وسواء كان المعنى من يكلؤكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوء ويكون يكلؤكم مضمناً معنى يجيركم وينجيكم من بأسه، أو كانت «من» البدلية أي من يكلؤكم بدل الرحمن، أي هو الذي يكلؤكم وحده لا كاليء لكم غيره، ونظير «من» هذه قوله: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾^(٢) على أحد القولين، أي عوضكم وبدلكم، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر:

جارية لم تأكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا

أي لم تأكل الفستق بدل البقول، وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده، لا حافظ لهم غيره. هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه من كل وجه، وفي بعض الآثار يقول تعالى: «أنا الجواد، ومن أعظم مني جوداً وكرماً؟ أبيت أكلاً عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالمعظائم» وفي الترمذي أن النبي ﷺ لما رأى السحاب قال: «هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يذكرونه، ولا يعبدونه»^(٣) وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليجعلون له الولد، وهو يرزقهم

(١) سورة الأنبياء، آية ٤٢.

(٢) سورة الزخرف، آية ٦٠.

(٣) الترمذي: (٤٠٣/٥) ح (٣٢٩٨) في التفسير، باب ومن سورة الحديد.

وهو بلفظ هذه العنان، هذه روايا الأرض... ويلفظ لا يشكرونه ولا يدعونه بدل قوله لا يذكرونه ولا يعبدونه.

وأحمد (٣٧٠/٢): وهو من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة.

والحديث ضعيف فالحسن لم يسمع من أبي هريرة وفيه ألفاظ منكرا فانظر تمامه.

ويعافيهـم»^(١) وفي بعض الآثار: «يقول الله: ابن آدم، خيري إليك نازل، وشرك إليّ صاعد. كم أتعجب إليك بالنعـم، وأنا غني عنك. وكم تتبغض إليّ بالمعاصي، وأنت فقير إليّ. ولا يزال الملك الكريم يعرج إليّ منك بعمل قبيح». ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السموات والأرض وما في الدنيا والآخرة، ثم أهلهم وكرمهم، وأرسل إليهم رسـله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه، وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة، وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئاً لأناه بقرابها مغفرة وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهـم لفعلها ثم قبلها منهم وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله فوفقهـم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به، وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها، فمنه السبب ومنه الجزاء، ومنه التوفيق ومنه العطاء أولاً وآخرأ، وهم محل إحسانه كله منه أولاً وآخرأ: أعطى عبده المال وقال: تقرب بهذا إليّ أقبله منك فالعبد له والمال له والثواب منه، فهو المعطي أولاً وآخرأ فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمجبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟ فسبحانه ويحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويفرح سبـحانه وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكملـه، ويكفر عنه ذنوبه، ويوجب له محبته بالتوبة، وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها، وملاً سبـحانه وتعالى سماواته من ملائكته، واستعملهم في الاستغفار لأهل

(١) تقدم تخريجه، والحديث صحيح.

الأرض واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار
لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم، والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته.
فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى
العباد واللفظ التام بهم، ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل
عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه، وصفاته وآلائه، ينزل كل ليلة إلى سماء
الدنيا يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله، فيدعو
مسيئتهم إلى التوبة ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه وفقيرهم إلى أن يسأله
غناه وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة، ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه
وعذبوا أوليائه وأحرقوهم بالنار، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَفَرُوا فَهُمْ قَدْ أَتَوْا بِمَثَلٍ قَلِيلٍ﴾ (١) وقال
بعض السلف: انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أوليائه وحرقوهم بالنار، ثم هو
يدعوهم إلى التوبة. فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه
وتعالى، فإن نعمته على عباده مشهودة لهم، يتقبلون فيها على عدد الأنفاس
واللحظات. وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعاً: «أحبوا الله لما يغذوكم
به من نعمه، وأحبوني بحب الله» (٢) فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن ورؤية
النعم والآلاء، وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت، ولا نهاية لها

(١) سورة البروج، آية ١٠.

(٢) رواه الترمذي: (٦٦٤/٥) ح (٣٧٨٩) في المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ.

والحاكم: (١٥٠/٣) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه ووافقه الذهبي
والخطيب في التاريخ (١٦٠/٤).

قلت: وفي إسناده عبدالله بن سليمان النوفلي قال عنه الحافظ: مقبول (٤٢١/١)
التقريب ولم يتابع، فالحديث ضعيف ومع أن الذهبي رحمه الله وافق الحاكم في
تصحيحه إلا أنه ذكر الحديث في الميزان (٤٣٢/٢). وقال عن عبدالله بن سليمان
فيه جهالة وقال لم يرو عنه سوى هشام بن يوسف.

فيقف سفر القلب عندها، بل كلما ازداد فيها نظراً ازداد فيها اعتباراً وعجزاً عن ضبط القليل منها فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه، والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب، حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه، وهو باب المحبين حقاً الذي لا يدخل منه غيرهم، ولا يشبع من معرفته أحد منهم، بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقاً ومحبة وظمناً. فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدّها نقصاً وأبعدّها من كل خير، فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً منه سبحانه وتعالى ولا شيء أكمل منه ولا أجمل، فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يحد كماله، ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله بل هو كما أثنى على نفسه. وإذا كان الكمال محبوباً لذاته ونفسه وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته، إذ لا شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته، وأفعاله دالة عليها. فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر، إذ ليس في أفعاله عيب ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة، وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه، وكلامه كله صدق وعدل، وجزاؤه كله فضل وعدل: فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته.

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع
إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع

(فصل) ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصويره فضلاً عن أن يوفاه حقه، فأعرف خلقه به وأحبهم له صلى الله عليه وسلم يقول: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»^(١) ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التامة عليها وهل مع المحبين محبة إلا من آثار صفات كماله فإنهم لم يروه في هذه الدار وإنما وصل إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعه، فاستدلوا بما علموه على ما غاب، فلو شاهدوه ورأوا جلاله وجماله وكمال سبحانه وتعالى لكان لهم في حبه شأن آخر، وإنما تفاوتت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به. فأعرفهم بالله أشدهم حباً له، ولهذا كانت رسله أعظم الناس حباً له، والخليلان من بينهم أعظمهم حباً، وأعرف الأمة أشدهم له حباً، ولهذا كان المنكرون لحبه من أجهل الخلق به، فإنهم منكرون لحقيقة إلهيته ولخلة الخليلين لفطرة الله التي فطر الله عباده عليها، ولو رجعوا إلى قلوبهم لوجدوا حبه فيها، ووجدوا معتقدهم نفي محبتهم يكذب فطريهم، وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى التي فطرت عليها، وإنما دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها لئلا تفسد وتنتقل عما خلقت له. وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة؟ وهل خلق الله سبحانه وتعالى خلقه إلا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له؟ وهل هيء الإنسان إلا لها؟ كما قيل:

قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل

وهل في الوجود محبة حق غير باطلة إلا محبته سبحانه؟ فإن كل محبة متعلقة بغيره فباطلة زائلة ببطالان متعلقها، وأما محبته سبحانه فهو الحق الذي لا يزول ولا يبطل، كما لا يزول متعلقها ولا يفنى. وكل ما

(١) تقدم تخريجه من رواية مسلم في صحيحه.

سوى الله باطل، ومجبة الباطل باطل ف سبحانه الله كيف ينكر المحبة الحق التي لا محبة أحق منها، ويعترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية؟ وهل تعلقت المحبة بوجود محدث إلا الكمال في وجوده بالنسبة إلى غيره؟ وهل ذلك الكمال إلا من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ وهل الكمال كله إلا له؟ فكل من أحب شيئاً لكمال ما يدعو به إلى محبته فهو دليل وعبرة على محبة الله، وأنه أولى بكمال الحب من كل شيء. ولكن إذا كانت النفوس صغاراً كانت محبوباتها على قدرها، وأما النفوس الكبار الشريفة فإنها تبذل حبها لأجل الأشياء وأشرفها. والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال في الوجود وجده من آثار كماله سبحانه، فهو دال على كمال مبدعه، كما أن كل علم في الوجود فمن آثار علمه، وكل قدرة فمن آثار قدرته. ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته، فإذا لا نسبة أصلاً بين كمالات العالم وكمال الله سبحانه، فيجب أن لا يكون بين محبته ومجبه غيره من الموجودات له، بل يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل شيء بما لا نسبة بينهما، ولهذا قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾^(١) فالؤمنون أشد حباً لربهم ومعبودهم من كل محب لكل محبوب. هذا مقتضى عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به. وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد، كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض، بل هذه مسألة تفرض على العبد، وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها، فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنها، ومن لم يتحقق بها علماً وحالاً وعملاً لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، فإنها سرها وحقيقتها ومعناها، وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن

(١) سورة البقرة، آية ١٦٥.

علمه الجاهلون. فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا الله وحده، ولهذا كانت [لا إله إلا الله] أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره، وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله، وأحواله وأقواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فلنرجع إلى شرح كلامه فقله: «وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة» يعني أن لهذه المحبة منشأ وثبوتاً ونمواً. فمنشؤها الإحسان ورؤية فضل الله ومنته على عبده، وثبوتها باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسول الله ﷺ، ونموها وزيادتها يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه، فكلما دعاه فقره وفاقته إلى ربه أجاب هذا الداعي وهو فقير بالذات فلا يزال فقره يدعوه إليه. فإذا دامت استجابته له بدوام الداعي لم تنزل المحبة تنمو وتتزايد، فكلما أخطر الرب في قلبه خواطر الفقر والفاقة بادر قلبه بالإجابة والانكسار بين يديه ذلاً وفاقه وحباً وخضوعاً، وإنما كانت هذه محبة العوام عنده لأن منشأها من الأفعال، لا من الصفات والجمال، ولو قطع الإحسان عن هذه القلوب لتغيرت وذهبت محبتها أو ضعفت، فإن باعثها إنما هو الإحسان، ومن وذك لأمر ولئى عند انقضائه، فهو برؤية الإحسان مشغول، وبتوالي النعم عليه محمول.

قوله: «وهي محبة تقطع الوسواس، وتلذذ الخدمة، وتسلي على المصائب، وهي في طريق العوام عمدة للإيمان». إنما كانت هذه المحبة قاطعة للوسواس لإحضار المحب قلبه بين يدي محبوبه. والوسواس إنما ينشأ من الغيبة والبعد، وأما الحاضر المشاهد فما له وللوسواس؟ فالموسوس

يجاهد نفسه وقلبه ليحضر بين يدي معبوده، والمحب لم يغب قلبه عن محبوبه فيجاهده على إحضاره، فالوسواس والمحبة متنافيان، ومن وجه آخر أن المحب قد انقطعت عن قلبه وسواس الأطماع لامتلاء قلبه من محبة حبيبته فلا تتوارد على قلبه جواذب الأطماع والأمانى لاشتغاله بما هو فيه. وأيضاً فإن الوسواس والأمانى إنما تنشأ من حاجته وفاقته إلى ما تعلق طمعه به. وهذا عبد قد جنى من الإحسان، وأعطى من النعم ما سد حاجته وأغنى فاقتة، فلم يبق له طمع ولا وسواس، بل بقي حبه للمنعم عليه وشكره له وذكره إياه في محل وساوسه وخواطره لمطالعة نعم الله عليه، وشهوده منها ما لم يشهد غيره. وقوله: «وتلذذ الخدمة» هو صحيح فإن المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته، وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان، ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه، أو متكره لها يأتي بها على السامة والملل والكراهة؟ فهذا محك إيمان العبد ومحبته لله قال بعض السلف: إني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها ويضيق صدري إذا فرغت أني خارج منها. ولهذا قال النبي ﷺ: «جعلت قرّة عيني في الصلاة»^(١) ومن كانت قرّة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه، فإن قرّة عين العبد نعيمه وطيب حياته به، وقال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل، لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي بخدمته والتذلل بين يديه. وأغتم للفجر إذا طلع، لما أشتغل به بالنهار عن ذلك. فلا شيء ألد للمحب من خدمة محبوبه وطاعته. وقال بعضهم: تعذبت بالصلاة عشرين سنة، ثم تنعمت بها عشرين سنة. وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة والتعب أولاً، فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة. قال أبو زيد: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك

(١) تقدم تخريجه وهو صحيح.

ولا يزال السالك عرضة للآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحالة فحينئذ يصير نعيمه في سيره ولذته في اجتهاده وعذابه في فتوره ووقوفه، فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره، ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب المزعج.

وقوله: «وسلا عن المصائب» صحيح، فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب بها دونه، فإذا سلم له محبوبه لم يبال بما فاتته فلا يجزع على ما ناله، فإنه يرى في محبوبه عوضاً عن كل شيء، ولا يرى في شيء غيره عوضاً منه أصلاً، فكل مصيبة عنده هيئة إذا أبقت عليه محبوبه. ولهذا لما خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل برسول الله ﷺ مرت بأبيها وأخيها مقتولين، فلم تقف عندهما، وجاوزتهما تقول: ما فعل رسول الله ﷺ؟ فقيل لها: ها هو ذا حي، فلما نظرت إليه قالت: ما أبالي إذا سلمت هلك من هلك^(١). ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفاً، فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها، ولا يمكن دفعها بمثل المحبة وهكذا مصائب الموت وما بعدها إنما تسهل وتهون بالمحبة، وكذلك مصائب القيامة، وأعظم المصائب مصيبة النار ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله ﷺ.

(١) رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط قال الهيثمي: عن شيخه محمد بن شعيب ولم أعرفه وبقيّة رجاله ثقات (مجمع الزوائد ١١٨/٦) ورواه البزار (كشف الأستار ٣٢٣/٢) قال الهيثمي: فيه عمرو بن صفوان وهو مجهول (مجمع الزوائد ١١٨/٦) دون اللفظة الأخيرة.

ورواه محمد بن إسحاق في مغازيه قال حدثني عبدالواحد بن أبي عون عن إسماعيل عن محمد عن سعد بن أبي وقاص: وذكر القصة... غير أنها قالت: كل مصيبة بعدك جليل (البداية والنهاية ٤٧/٤) قلت: وسنده حسن فبعد الواحد بن أبي عون: صدوق يخطئ (التقريب ٥٢٦/١) وإسماعيل هو ابن محمد بن سعد وهو ثقة ومحمد هو ابن سعد وهو ثقة. وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع فأمن الحديث تدليسه.

فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة كما قال سمنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، فإن النبي ﷺ قال: «المرء مع من أحب»^(١) فهم مع الله.

وقوله: «وهي في طريق العوام عمدة الإيمان» كلام قاصر، فإنها عمود الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه، فلا إيمان بدونها البتة. وإنما مراده هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة إيمان العوام، وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات. والله أعلم.

قال أبو العباس: «وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة: تقطع العبارة، وتدقق الإشارة، ولا تنتهي بالنعوت، ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت. وقال بعضهم:

يقول وقد ألبست جداً وحيرةً وقد ضُمنا بعد التفرق محضر:
أُلت الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكرها، فأين التذكر؟
فرد عليها الوجد: أفنيت ذكره فلم يبق إلا زفرة وتحسر»

(١) رواه البخاري: (الفتح ٥٥٧/١٠) في الأدب، باب علامة حب الله عز وجل. ومسلم: (٢/٢٠٣٤/٤ ح ٢٦٤٠) في البر والصلة، باب المرء مع من أحب من حديث عبدالله بن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. والترمذي: (٤/٥٩٥ ح ٢٣٨٥) في الزهد، باب ما جاء أن المرء مع من أحب وقال الترمذي: هو حديث صحيح. وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (١/١٩٨). وابن عدي في الكامل (٥/١٨٠٦). والطيايسي (رقم ١١٦٧ ص ١٦٠). وفي جزء فيه حديث سفيان بن عيينة من رواية زكريا المروزي عنه (ح ٤٧)، من رواية صفوان بن عسال وفي الحديث عاصم بن بهدلة وقد تقدم القول فيه والحديث بهذا السند حسن صحيح بما قبله.

فيقال: ههنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من الأخرى: إحداهما هذه المرتبة التي أشار إليها المصنف، وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازلته فقال: «والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة، وتدقق الإشارة، ولا تنتهي بالنعوت وهذه المحبة قطب هذا الشأن، وما دونها مجال تنادي عليها الألسن، وادعتها الخليفة، وأوجبته العقول». والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة، وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات، فقال في منازلته «والدرجة الثانية محبة تبعث على إثارة الحق على غيره، ويلهج اللسان بذكره، ويعلق القلب بشهوده، وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات والارتياض بالمقامات» وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناءً على أصولهم، فإن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها، فهذه المحبة لما أفنت المحب واستغرقت روحه، بحيث غيبته عن شهوده وفني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده، فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه إذ فني من لم يكن وبقي من لم يزل. ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها بكونها «قاطعة للعبارة، مدققة للإشارة» يعني تدق عنها الإشارة، ولأن الإشارة تتناول محباً ومحبوباً، وفي هذه المحبة قد فني المحب فانقطع تعلق الإشارة به إذ الإشارة لا تتعلق بمعدوم. وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب بحيث لا يشاهد له رسماً ولا محبة ولا سبباً، ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنه معلولتين، لأنهما مصحوبتان بالبقاء وشهود الأسباب، بخلاف الثالثة، ولهذا قال: «ولا تنتهي بالنعوت» يعني أن النعت لا يصل إليها ولا يدركها. وهذا بناءً على قاعدته في كل باب من أبواب رد المؤلف على كتابه، يجعل الدرجة العالية التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلها والصواب أن بعض المصنفين الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم، وهي درجة الكملة من المحبين، ولهذا في المحبة. كان إمامهم عليه السلام وسيدهم وأعظمهم حباً في الذروة العليا من المحبة، وهو

مراع لجريان الأمور ولجريان الأمة، مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة فيخففها لأجله^(١).

ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه العين يتعرف له أمر العدو^(٢)، وهذا هو في أعلى درجة المحبة. ولهذا رأى ما رأى في ليلة الإسراء وهو ثابت الجأش حاضر القلب لم يفن عن تلقي خطاب ربه وأوامره، ومراجعته في أمر الصلاة مراراً^(٣).

ولا ريب أن هذا الحال أكمل من حال موسى الكليم، فإن موسى خرقاً صعباً وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل، والنبي ﷺ قطع تلك المسافات وخرق تلك الحجب ورأى ما رأى وما زاغ بصره وما طغى، ولا اضطراب فؤاده ولا صعب ﷺ. ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل من الوراثة الموسوية وتأمل شأن النسوة اللاتي رأين يوسف كيف أدهشن حسنه وتعلقت قلوبهن به، وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن وامرأة العزيز

(١) رواه البخاري: (الفتح ٢/٢٠٢) في صلاة الجماعة، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي من رواية أبي قتادة وأنس بن مالك.

ومسلم: (٣٤٢/١ ح ٤٧٠) في الصلاة، باب أمر الأئمة في تخفيف الصلاة في تمام من حديث أنس. وأبو داود (١/٢٠٩ ح ٧٨٩) في الصلاة، باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث من حديث أبي قتادة. والنسائي: (٢/٩٥، ٩٤) في الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف من رواية أبو قتادة وأنس.

(٢) رواه أبو داود: (١/٢٤١ ح ٩١٦، ٢٥٠١) في الصلاة، باب الرخصة في النظر في الصلاة من حديث سهل بن الحنظلة وسنده صحيح.

والحاكم: (١/٢٣٧) وصححه ووافقه الذهبي. من حديث سهل بن حنظلة.

(٣) رواه البخاري (الفتح ٦/٣٠٢) في بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، وفي الملائكة باب قول الله تعالى: ﴿وَهَلْ أُنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا﴾.

وفي فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب المعراج.

مسلم: (١/١٤٩ ح ١٦٤) في الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ.

والنسائي: (١/٢١٧ و ٢١٨) في الصلاة، باب فرض الصلاة من رواية قتادة بن عامر.

أَكْمَلُ حُبًّا مِنْهُمْ لَهُ وَأَشَدُّ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهَا ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ حُبَّهَا أَقْوَى وَأَتَمُّ،
لِأَنَّ حُبَّهَا كَانَ مَعَ الْبَقَاءِ وَحُبُّهُمْ كَانَ مَعَ الْفَنَاءِ. فَالْنِسْوَةُ غِيْبُهُنَّ حَسَنَهُ وَحُبُّهُ
عَنْ أَنْفُسِهِنَّ، فَلَبِغْنَ مِنْ تَقْطِيعِ أَيْدِيهِنَّ مَا بَلَغْنَ، وَامْرَأَةُ الْعَزِيزِ لَمْ يَغْبِهَا حُبُّهُ
لِهَا عَنْ نَفْسِهَا بَلْ كَانَتْ حَاضِرَةً الْقَلْبَ مَتَمَكِّنَةً فِي حُبِّهَا، فَحَالُهَا حَالُ
الْأَقْوِيَاءِ مِنَ الْمَحْبِبِّينَ، وَحَالُ النِّسْوَةِ حَالُ أَصْحَابِ الْفَنَاءِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
حَالَ الْبَقَاءِ فِي الْحُبِّ أَكْمَلُ مِنْ حَالِ الْفَنَاءِ أَنَّ الْفَنَاءَ إِنَّمَا يَعْرِضُ لَضَعْفِ
النَّفْسِ عَنْ وَارِدِ الْمَحَبَّةِ، فَتَمْتَلِئُ بِهِ وَتَضَعُفُ عَنْ حَمَلِهِ فَيَفْنِيهَا وَيَغْبِيهَا عَنْ
تَمَيِّزِهَا وَشَهُودِهَا فَيُورِثُهَا الْحَيْرَةَ وَالسَّكُوتَ، وَأَمَّا حَالُ الْبَقَاءِ فَيَدُلُّ عَلَى ثَبَاتِ
النَّفْسِ وَتَمَكُّنِهَا وَأَنَّهَا حَمَلَتْ مِنَ الْحُبِّ مَا لَمْ يَطُقْ حَمَلُهُ صَاحِبُ الْفَنَاءِ،
فَتَصَرَّفَتْ فِي حُبِّهَا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهَا، وَالْكَمَالُ مِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْحَالُ
تَصَرَّفَ هُوَ فِيهِ وَلَا يَدْعُ حَالَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْبَقَاءَ مُتَضَمِّنٌ لَشَهُودِ
كَمَالِ الْمَحْبُوبِ، وَلَشَهُودِ ذَلِكَ عَبْدِيَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَلَشَهُودِ مَرَاذِيهِ وَأَوَامِرِهِ،
وَالْتَمَيِّزِ بَيْنَ مَا يَحِبُّهُ وَيَكْرَهُهُ، وَالتَّمَيِّزِ بَيْنَ الْمَحْبُوبِ إِلَيْهِ وَالْأَحَبِّ، وَالْعَزْمِ
عَلَى إِثَارِ الْأَحَبِّ إِلَيْهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْفَانِي عَنْ شَهُودِ هَذَا التَّغْيِيبِ الْحُبُّ لَهُ
أَكْمَلُ وَأَقْوَى؟ وَأَيُّ عَبْدِيَّةٍ لِلْمَحْبُوبِ فِي فَنَاءِ الْمَحَبِّ فِي مَحَبَّتِهِ؟ وَهَلِ
الْعَبْدِيَّةُ كُلُّ الْعَبْدِيَّةِ إِلَّا فِي الْبَقَاءِ وَالصَّحْوِ وَكَمَالِ التَّمَيِّزِ وَشَهُودِ عِزَّةِ مَحْبُوبِهِ
وَذَلِكَ وَهُوَ فِي حُبِّهِ وَاسْتِكَانَتِهِ فِيهِ، اجْتِمَاعُ أَرَادَتِهِ كُلِّهَا فِي تَنْفِيزِ مَرَادِ مَحْبُوبِهِ؟
فَهَذَا وَأَمثَالُهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي أُشَارَ إِلَيْهَا أَكْمَلُ مِنَ الثَّلَاثَةِ
وَأَتَمُّ، هَكَذَا فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَكَأَنِّي بِكَ تَقُولُ لَا يَقْبَلُ فِي هَذَا إِلَّا كَلَامٌ مِنْ قِطْعِ هَذِهِ الْمَفَاوِزِ حَالًا الرَّدُّ عَلَى الْقَائِلِينَ
وَذَوْقًا، وَأَمَّا الْكَلَامُ فِيهَا بِلِسَانِ الْعَمَلِ الْمَجْرَدِ غَيْرِ مَقْبُولٍ، وَالْمَحْبُوبُونَ أَنَّ الْأَحْوَالَ
أَصْحَابُ الْحَالِ وَالذَّوْقُ فِي الْمَحَبَّةِ لَهُمْ شَأْنٌ وَرَاءَ الْأَدْلَةِ وَالْحُجْجِ. فَاعْلَمْ حَاكِمَةُ لَا
أَوَّلًا أَنَّ كُلَّ حَالٍ وَذَوْقٍ وَوَجَدٍ وَشَهُودٍ لَا يَشْرُقُ عَلَيْهِ نُورُ الْعِلْمِ الْمُؤَيَّدِ النَّصُوصِ
بِالدَّلِيلِ فَهُوَ مِنْ عَبَثِ النَّفْسِ وَحِظْوْظِهَا، فَلَوْ قَدَّرَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إِنَّمَا تَكَلَّمَ وَالْعُلُومَ
بِلِسَانِ الْعِلْمِ الْمَجْرَدِ فَلَا رَيْبَ أَنَّ مَا كَشَفَهُ الْعِلْمُ الصَّحِيحُ الْمُؤَيَّدُ بِالْحُجَّةِ

أنفع من حال يخالف العلم والعلم يخالفه. وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال، وهذا أصل الضلالة، ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. وكم قد ضل وأضل محكم الحال على العلم، بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد الحال إليه فما زكاه شاهد العلم فهو المقبول وما جرحه شاهد العلم فهو المردود وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق، يوصون بذلك ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل ويقال ثانياً: ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون ذائقاً له، أفتراك لا تقبل معرفة الآلام والأوجاع وأدويتها إلا ممن قد مرض بها وتداوى بها؟ أفيقول هذا عاقل؟ ويقال ثالثاً: أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة فلا يقبل إلا ممن هذا شأنه، أو تريد أنه لا بد أن يكون له أذواق أهله من حيث يحمله؟ فإن أردت الأول لزمك أن لا يقبل أحد من أحد، إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه، وإن أردت الثاني فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم؟ ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف، والظن يخطيء تارة ويصيب^(١)، والله أعلم.

(فصل) قال أبو العباس: «فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته، وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائماً بإقاماته له، محباً بمحبته له، ناظراً بنظره، لا من غير أن يبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بنظر أو تنعت بنعت أو توصف بوصف أو تنسب إلى وقت، صم بكم عمي لدينا محضرون» فيقال: هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين، ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات

(١) هذا إن أقررنا أن إمامنا ابن القيم ليس بصاحب ذوق وحال ولسنا بمقرين.

وكل ما دونه فمرقاة إليه وعيلة عليه. ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق، وأول أودية الفناء، والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو، وهي آخر منزل يلقى فيه مقدمة العامة ساقية الخاصة، وما دونها أعراض الإعراض. فجعلوا المحبة منزلاً من المنازل ليست غاية، وجعلوها أول الأودية التي سلك فيها أصحاب الفناء، فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو. فليست هي الغاية عندهم، وأصحابها عندهم مقدمة العامة، وساقية أصحاب الفناء عندهم مقدمون عليهم سابقون لهم فإنهم ساقية الخاصة وهؤلاء مقدمة العامة. فهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلبه فوقها. وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله. كمال له يطلبه فوقها. وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله. فقلوه: «كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته» يقال له: إذا كان إنما منته العبودية التي يحبها الله كسباً ومباشرة فهو قائم بها شاهد، لمقيمه فيها مطالع لمنتته وفضله، فأى علة هنا سوى وقوفه مع شهودها منه، وغيبته عن شهود إقامة الله وتحريكه إياه وتوفيقه له؟ فالعلة هي بهذا الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله، وأما شهود فقره وفاقته ومجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وباريه مستعيناً به أن يقيمه في عبودية خالصة له، فلا علة هناك. قوله: «وإنما عين الحقيقة أن يكون قائماً بإقامته له» إلى آخر كلامه، يقال: إن أردت أنه يشهد إقامة الله له حتى قام ومحبتة له حتى أحبه ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظراً إليه بقلبه فهذا حق، فإن ما من الله سبق ما من العبد، فهو الذي أحب عبده أولاً فأحبه العبد، وأقام العبد في طاعته فقام بإقاماته، ونظر إليه فأقبل العبد عليه، وتاب عليه أولاً فتأب إليه العبد. وإن أردت أنه لا يشهد فعله البتة بل يفنى عنه جملة ويشهد أن الله وحده هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدماً في شهوده وإن لم تفن

وتعتمد في الخارج - وهذا هو مراد القوم - فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه ولا غاية وراءه دعوى مجردة لا يستدل عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد، وقد تقدم أن هذا ليس بغاية، وإنما غايته أن يكون من عوارض الطريق، وأن شهود الأشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها سبحانه إياها أكمل وأتم. ويكفي في بعض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار، فإن الله ذمهم بأنهم صم بكم عمي فهذه صفات نقص وذم لا صفات كمال ومدحة، وهل الكمال إلا في حضور السمع والبصر والعقل وكمال التمييز وتنزيل الخلق والأمر منازلهما والتفريق بين ما فرق الله بينه؟ فالأمر كله فرقان وتمييز وتبيين، فكلما كان تمييز العبد وفرقانه أتم كان حاله أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم وأقرب. والحمد لله رب العالمين.

الرد على ابن (فصل) قال أبو العباس: «وأما الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب، الصائف وشيعته وإعواز الصبر عن فقده، وارتياح السر إلى طلبه. وهو من مقامات العوام، في أن فناء شهود وأما الخواص فهو عندهم مخلة عظيمة لأن الشوق إنما يكون إلى غائب. السوى هو عين ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة والطريق عندهم أن يكون العبد الكمال. غائباً والحق ظاهراً. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة. إلا أن الشوق مخبر عن بعد ومشير إلى غائب، وهو يطلع إلى إدراك ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(١) وقيل:

ولا معنى لشكوى الشوق يوماً إلى من لا يزول عن العيان»

اختلف الناس في الشوق والمحبة أيهما أعلى؟ فقالت طائفة: المحبة أعلى من الشوق هذا قول ابن عطاء الله وغيره. واحتجوا بأن الشوق غايته أن يكون أثراً من آثار المحبة، ومتولداً عنها: فهي أصله وهو فرعها. قالوا: والمحبة توجب آثاراً كثيرة فمن آثارها الشوق. وقالت طائفة منهم سري السقطي وغيره: الشوق أعلى. قال الجنيد: سمعت السري يقوله: الشوق

(١) سورة الحديد، آية ٤.

أجل مقامات العارف، إذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين: الأول: في حقيقة الشوق والثاني: في الفرق بينه وبين المحبة. ويتبع ذلك خمس مسائل: (إحداها) هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم لا؟. (الثانية) هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه؟ (الثالثة) أنه هل يقوى بالوصول والقرب، أم يضعف بهما؟ فأَيُّ الشوقين أعلى: شوق القريب الداني، أم شوق البعيد الطالب؟ (الرابعة) ما الفرق بينه وبين الاشتياق، فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ (الخامسة) في بيان مراتبه وأقسامها ومنازل أهله فيه.

(الفصل الأول) في حقيقة الشوق. هو سفر القلب في طلب محبوه، بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به ويحصل له. وقيل: هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا، سببه الفرقة. فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهب. وقيل: الشوق فصل في حقيقة هبوب القلب إلى محبوب غائب. وقال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب الشوق. نحو المحبوب من غير منازع. ويقال: الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد. فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب وأما مع حضوره ولقائه فلا شوق. وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه فإن المحبة لا تزول باللقاء، وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني وهو الفرق بينه وبين المحبة.

(الفصل الثاني) الفرق بينهما فرق ما بين الشيء وأثره. فإن الحامل على الشوق هو المحبة ولهذا يقال: لمحبتي له اشتقت إليه وأحببته فاشتقت إلى لقائه. ولا يقال: لشوقي إليه أحببته، ولا اشتقت إلى لقائه فأحببته. فصل في الفرق بين الشوق والمحبة. فالمحبة بذر في القلب والشوق بعض ثمرات ذلك البذر. وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضى عنه وشكره وخوفه ورجاؤه والتنعم بذكره والسكون والأنس به والوحشة بغيره، وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها. وهو حياتها، فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة:

فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه، وإذا أحبه جد في الهرب إليه وطلبه، فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه ويفهم منه ويعبر عنه.

فصل في جواز إطلاق الشوق فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح لفظه. قال صاحب (منازل السائرین) وغيره: وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون لغائب. ومذهب هذه

الطائفة إنما قام على المشاهدة، ولهذا السبب عندهم لم يجيء في حق الله ولا في حق العبد.. وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق عليه سبحانه، ورووا في أثر أنه يقول: «طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشوق». قالوا: وهذا الذي تقتضيه الحقيقة، وإن لم يرد به لفظ صريح. فالمعنى حق فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه. قالوا: وأما قولكم إن الشوق إنما يكون إلى الغائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب العبد عنه، فهذا حضور العلم، وأما اللقاء والقرب فأمر آخر، فالشوق يقع بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه، وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله. قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾ (١) قال أبو عثمان الحيري: هذا تعزية للمشتاقين، معناه: إني أعلم أن اشتياقكم إليّ غالب، وأنا أجلت للقائكم أجلاً، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشاقون إليه. والصواب أن يقال: إطلاقه متوقف على السمع، ولم يرد به، فلا ينبغي إطلاقه. وهذا كلفظ العشق أيضاً، فإنه لما لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه. واللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأجل شأناً هو لفظ المحبة، فإنه سبحانه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها، فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى: ﴿فَعَالَ

(١) سورة النكيت، آية ٥.

لَمَّا يُرِيدُ ﴿١﴾ وإرادة اليسر لا العسر كما قال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ (٢) وإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده كقوله: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (٣) وإرادة التوبة لله وإرادة الميل لمبتغي الشهوات. وقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٤) وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلى أنواعه كالصدق والعدل والحق وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة. وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها فقال: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (٥) ﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٦) ﴿يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧) و: ﴿يُحِبُّ الصَّادِقِينَ﴾ (٨) ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوها. فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات، فجاء في حقه إطلاقه دونها. وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان تنزه تعالى عن الانتصاف بها، وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظاً مما لم يطلقه: فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف، والكريم الجواد أكمل من السخي. والخالق الباري المصور أكمل من الصانع الفاعل،

(١) سورة البروج، آية ١٦.

(٢) سورة البقرة، آية ١٨٥.

(٣) سورة النساء، آية ٢٧.

(٤) سورة المائدة، آية ٦.

(٥) سورة المائدة، آية ٥٤.

(٦) سورة البقرة، آية ٢٢٢.

(٧) سورة البقرة، آية ١٩٥.

(٨) سورة آل عمران، آية ١٤٦.

ولهذا لم تجيء هذه في أسمائه الحسنی، والرحیم والرؤوف أكمل من غلط من اشتق الله الشفیق، فعلیک بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات أسماء من أفعاله. والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم یکن مطابقاً لمعنی أسمائه وصفاته، وحينئذ یطلق المعنی لمطابقته له دون اللفظ ولا سيما إذا كان مجملاً أو منقسماً إلى ما یمدح به، وغيره، فإنه لا یجوز إطلاقه إلا مقيداً، وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا یطلق علیه في أسمائه الحسنی إلا إطلاقاً مقيداً أطلقه على نفسه كقوله تعالى: ﴿فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾^(١) ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾^(٢) وقوله: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٣) فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنی إلى ما یمدح علیه ویزم، ولهذا المعنی - والله أعلم - لم یجء في الأسماء الحسنی المرید كما جاء فيها السميع البصیر، ولا المتكلم ولا الأمر الناهی لانقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بکمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا یعلم غلط بعض المتأخرین وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسماً مطلقاً فأدخله في أسمائه الحسنی! فاشتق له اسم الماکر، والخادع، والفاتن، والمضل، والکاتب، ونحوها من قوله: ﴿وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾^(٤) ومن قوله: ﴿وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾^(٥) ومن قوله: ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾^(٦) ومن قوله: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾^(٧) وقوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ

(١) سورة المبروج، آية ١٦.

(٢) سورة ابراهيم، آية ٢٧.

(٣) سورة النمل، آية ٨٨.

(٤) سورة الأنفال، آية ٣٠.

(٥) سورة النساء، آية ١٤٢.

(٦) سورة طه، آية ١٣١.

(٧) سورة الرعد، آية ٢٧.

لَا غَلَبَ لَكَ^(١) وهذا خطأ من وجوه: (أحدها) أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، فإطلاقها عليه لا يجوز. (الثاني) أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. (الثالث) أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به، وإلى ما يذم. فيحسن في موضع، ويقبح في موضع. فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. (الرابع) أن هذه ليست من الأسماء الحسنى الذي يسمى بها سبحانه، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾^(٢) وهي التي يحب سبحانه أن يثني عليه ويحمد بها دون غيرها. (الخامس) أن هذا القائل لو سُمي بهذه الأسماء، وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك، فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدّها مدحة، والله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علواً كبيراً. (السادس) أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمتمزل والنازل والمدمدم والمدمر وأضعاف ذلك، فيشتق له اسماً من فعل أخبر به عن نفسه، إلا تناقض تناقضاً بيناً، ولا أحد من العقلاء طرد ذلك، فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين.

(فصل) وأما المسألة الثانية وهي: هل يطلق على العبد أنه يشاق فصل في إلى الله وإلى لقائه؟ فهذا غير ممتنع، فقد روى الإمام أحمد في مسنده قولهم أن والنسائي وغيرهما من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه يشاق إلى قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقلت: خففت يا أبا اليقظان، فقال: وما عليّ من ذلك ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله ﷺ. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال:

(١) سورة المجادلة، آية ٢١.

(٢) سورة الأعراف، آية ١٨٠.

«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين»^(١) فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم، وشوق أحبابه إلى لقائه. فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه، قال أبو القاسم القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي يقول في لقائه ﷺ: «أسألك الشوق إلى لقائك» قال: كان الشوق مائة جزء فتسعة وتسعون له، وجزء متفرق في الناس. فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضاً، فغار أن تكون شظية من الشوق في غيره. قال: وسمعت يقول في قول موسى: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾^(٢) قال: معناه شوقاً إليك، فستره بلفظ الرضى، وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه ولا يمتنعون منه. وقيل: إن شعبياً بكى حتى عمي بصره، فأوحى الله إليه: إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك، وإن كان لأجل النار فقد أجزتك منها. فقال: لا بل شوقاً إليك وقال بعض العارفين: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء. وقال بعضهم: قلوب العاشقين

(١) النسائي: (٥٥/٣) في السهو، باب الدعاء بعد الذكر- نوع آخر- من طريق حماد بن زيد عن عطاء به وليس حماد بن سلمه (وكلاهما سمع من عطاء) وانظر صحيح ابن حبان (الإحسان ٢١٢/٣).
والحاكم في مستدركه (٥٢٤/١ - ٥٢٥) وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل الاختلاط (التهذيب ١٨٦/٧) فالحديث صحيح كما قالوا.
ورواية أحمد من طريق شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز قال: صلى بنا عمار بن ياسر وذكر الحديث (المسند ٢٦٤/٤) وليس من الطريق المذكور.
(٢) سورة طه، آية ٨٤.

منورة بنور الله، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إليّ، أشهدكم أنني إليهم أشوق، وإذا كان الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه فهو من أشرف مقامات العبيد وأجلها وأعلاها، ومن أنكر شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له، لأن المحبة تستلذ الشوق فالمحب دائماً مشتاق إلى لقاء محبوبه: لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه.

فأما قوله: «إن الشوق عند الخواص علة عظيمة، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة» فيقال: المشاهدة نوعان: مشاهدة عرفان، ومشاهدة عيان. وبينهما من التفاوت ما بين اليقين والعيان. ولا ريب أن مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت الناس بالمعرفة ورسوخهم فيها، وليس للمعرفة نهاية تنتهي إليها بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن الطلب، بل كلما وصل منها إلى معلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءه، وكلما ازداد معرفة ازداد شوقاً، فشوق العارف أعظم الشوق فلا يزال في مزيد من الشوق ما دام في مزيد من المعرفة، فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة؟ هذا من المحال البين. بل من عرف الله اشتاق إليه، وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق العارف لا نهاية له. هذا مع الشوق الناشئ عن طلب اللقاء والرؤية والمعرفة العيانية، فإذا كان القلب حاضراً عند ربه وهو غير غائب عنه لم يوجب له هذا أن لا يكون مشتاقاً إلى لقاءه ورؤيته، بل هذا يكون أتم لشوقه وأعظم. فظهر أن الرد على ابن الصائف في فهم الشوق.

قوله: «وإن الشوق علة عظيمة في طريق الخواص» كلام باطل على كل تقدير، وإن الشوق بالحقيقة إنما هو شوق الخواص العارفين بالله، والعبد إذا كان له مع الله حال أو مقام وكشف له عما هو أفضل منه وأجل اشتاق إليه بالضرورة، ولم يكن شوقه علة له ونقصاً في حاله بل زيادة وكمالاً، ويكون ترك الشوق هو العلة. وقد تقدم أن لا غاية للمعرفة تنتهي إليها

فيبطل الشوق بنهايتها، بل لا يزال العارف في مزيد من معرفته وشوقه والله المستعان.

فصل في مسألة (فصل) وأما المسألة الثالثة وهي: هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟ هل الشوق يزول فقالت طائفة: الشوق يزول باللقاء، لأنه طلب، فإذا حصل المطلوب زال باللقاء أم الطلب، لأن تحصيل الحاصل محال، ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل ويقوى؟ وإنما يكون الشوق إلى شيء مراد الحصول محبوب الإدراك، وقالت طائفة أخرى: ليس كذلك بل الشوق يزيد بالوصول واللقاء ويتضاعف بالدنو، ولهذا قال القائل:

وأعظم ما يكون الشوق يوماً إذ دنت الديار من الديار

ولهذا قال بعضهم: شوق أهل القرب أتم من شوق المحبوبين واحتجت هذه الطائفة بأن الشوق من آثار الحب ولوازمه، فكما أن الحب لا يزول باللقاء فهكذا الشوق الذي لا يفارقه. قالوا: ولهذا لا يزول الرضى والحمد والإجلال والمهابة التي هي من آثار المحبة باللقاء، فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول، والقولان حق. وفصل الخطاب في المسألة أن المحب إذا اشتاق إلى لقاء محبوبه فإذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلقاً ببقائه وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربته والحظوة عنده وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر ولا يزال يحصل له الشوق كلما احتجب عنه، فهذا لا ينقطع شوقه أبداً، فهو إذا رآه بلّ شوقه برؤيته. وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل:

ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقاً

وإنما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء، فاعلم أن الشوق نوعان: شوق إلى اللقاء، فهذا يزول باللقاء. وشوق في حال اللقاء، وهو تعلق الروح بالمحبيب تعلقاً لا ينقطع أبداً فلا تزال الروح مشتاقة إلى مزيد

من هذا التعلق وقوته اشتياقاً لا يهدأ. وقد أفصح بعض المحبين للمخلوق
عن هذا المعنى بقوله:

أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تدان
وألثم فاما كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيمان

فالشوق في حال الوصول والقرب إلى مزيد من النعيم واللذة لا ينقطع
والشوق في حال السير إلى اللقاء ينقطع. ونستغفر الله من الكلام فيما لسانا
بأهل له:

فالخوف أولى بالمسي	ء إذا تأله والحزن
والحب يجمل بالتقى	وبالبقاء من الدرن
لكن أذا ما لم يحب	بكم المسيء إذن فمن
وإذا تخوّن فعلنا	فعل المحبة مؤتمن
أحب شيء غيركم	وحياتكم كلا ولن
أحب من تأتي محب	ته بأنواع المحن
والسعد فيها ذابح	والقلب فيها ممتحن
دون الذي في حبه	نيل السعادة والمنن
ومحل بدر كمالها	سعد السعود هو الوطن
والقلب حين يحل في	تلك المنازل والدمن
يمسي ويصبح من رضا	ه ومن مناه في وطن
أحبهم قلب ويخ	شى أن يضام؟ فلا إذن

(فصل) وأما المسألة الرابعة وهي: الفرق بين الشوق والاشتياق، فقال فصل في الفرق
أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت النصر أباذي يقول: للمخلوق كلهم مقام بين الشوق
الشوق، وليس لهم مقام الاشتياق. ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه والاشتياق.
حتى لا يرى له أثر ولا قرار. وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق.

ولا ريب، أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاقي اشتياقاً، كما أن التشوق مصدر تشوق تشوقاً، والشوق في الأصل إسم مصدر شاقة يشوقه شوقاً مثل شاقه شوقاً إذا دعاه إلى الاشتياق. فالاشتياق مطاوع شاقة يقال شاقني فاشتقت إليه، ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يفهم عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق والمشوق هو الصب المشتاق، والشائق هو الذي قام به وادعى الشوق فهنا ألفاظ الشوق والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق. فهذه ستة ألفاظ: أحدها: الشوق، وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقة يشوقه، ثم صار اسم مصدر الاشتياق. اللفظ الثاني: الاشتياق، وهو مصدر اشتاق اشتياقاً، والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. اللفظ الثالث: التشوق وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة كما يقال: تجرع وتعلم وتفهم. وهذا البناء مشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهلة. اللفظ الرابع: الشائق: وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق. اللفظ الخامس: المشوق، وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق. اللفظ السادس: الشيق، وهو فيعمل بمنزلة هين ولين، وهو المشتاق. فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ، وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه إنه الأصل وهو أكثر حروفاً من الشوق، وهو يدل على المصدر الفاعل. وأما المشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدر وأقل حروفاً وهو إنما يدل على المصدر المجرد، فهذه ثلاثة فروق منها. والله أعلم.

فصل في مراتب (فصل) وأما المسألة الخامسة وهي: في مراتب الشوق ومنزله، فقال صاحب (منازل السائرين): «هو على ثلاث درجات: (الدرجة الأولى) شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل. و(الدرجة الثانية) شوق إلى الله سبحانه وتعالى، زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن تعلق قلبه بصفاته المقدسة واشتاقي إلى معاينة لطائف كرمه وآيات برِّه

وعلاوة فضله. وهذا شوق تغشاه المبار^(١)، وتخالجه المسار ويقارنه الاصطبار. و(الدرجة الثالثة) نار أضرمتها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلو، ولم ينهنها مقر دون اللقاء، قلت الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه. والثانية شوق إلى لقائه ورؤيته. والثالثة شوق إليه لا لعله ولا لسبب ولا ملاحظة فيه غير ذاته. فالأول حظ المشتاق من إفضاله وإنعامه، والثاني حظه من لقائه ورؤيته، والثالث قد فنيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الأقسام.

وقوله في الدرجة الأولى: «ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الأمل» هذه ثلاثة فوائد ذكرها في هذا الشوق: أمن الخائف وفرح الحزين، فوائد الشوق. والظفر بالأمل. فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة كانت مصورة للنفس أشد الشوق إلى حصول هذه المطالب وهي الفوز والفرح. وجماع ذلك أمران: أحدهما النجاة من كل مكروه، والثاني الظفر بكل محبوب. فهذان هما المشوقان إلى الجنة.

وقوله في الثانية: «شوق إلى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب» قد تقدم أن الشوق ثمرة الحب. وقوله: «الذي ينبت على حافات المن» أي أنشأه الفكر في من الله وأياديه وأنعامه المتواترة وفيه إشارة إلى أن هذا الحب الذي هو نابت على الحافات والجوانب بعده حب أكمل منه وهو الحب الناشئ من شهود كمال الأسماء والصفات، وذلك ليس من نبات الحافات ولكن من الحب الأول يدخل في هذا كما تقدم، ولهذا قال: «تعلق قلبه بصفاته المقدسة». وقوله: «واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله» يشير به إلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التي يستدل بها على أنه مقبول عند ربه ملاحظ بعنايته وأنه قد استخدمه وكتبه في ديوان

(١) سيأتي كلام الإمام في معنى هذا الكلام وتفصيله.

أوليائه وخواصه. ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآيات قوي قلبه وفرح بفضل ربه وعلم أنه أهل فطاب له السير ودام اشتياقه وزالت عنه العلل، وما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزل كئيهاً حزيناً خائفاً أن يكون ممن لا يصلح لذلك الجنب ولم يصل لتلك المنزلة وقوله: «وهذا شوق تغشاه المبارة هي جمع مبرة وهي البر، أي أن هذا الشوق مشحون بالبر مغشي به، وهو إما بر القلب وهو كثرة خيره، فهذا القلب أكثر القلوب خيراً، فيفعل البر تقرباً إلى من هو مشتاق إليه، فهو يجيش بأنواع البر، وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير وتتفجر منه ينابيع البر، يريد به أن مبارك الله ونعمه تغشاه على الدوام. وقوله: «وتخالجه المسارة» يخالطه السرور في غضون أشواقه، فإنها أشواق لا وحشة معها ولا ألم، بل هي محشوة بالمسرات. وقوله: «ويقارنه الاضطراب» أي صاحبه له قوة على اضطرابه على مرضاة حبيبه لشوقه إليه، وإنما يضعف الصبر لضعف المحبة والمحب من أصبر الخلق كما قيل:

نفس المحب على الآلام صابرة لعل مسقمها يوماً يداورها

وقوله في الدرجة الثالثة: «إنها نار أضرمها صفو المحبة» يعني أن هذا الشوق يتوقد من خالص المحبة التي لا تشوبها علة، فهو أشد أنواع الشوق، ولهذا «نغصت العيش» أي كدته ونغصت المشتاق فيه لأنه لا يصل إلى محبوبه ما دام فيه، فهو يترقب مفارقتة. وقوله: «وسلبت السلوة» يعني أن صاحبه لم يبق له مطمع في سلوة أبداً، وهذا أعظم ما يكون من الحب والشوق، أن المحب أيس من السلوة وانقطع طمعه منه كما أيس من الأمور الممتنعة كرجوع أيام الشباب عليه وعوده طفلاً ونحو ذلك. وقوله: «ولم ينهنها مقرّ دون اللقاء» أي أن هذه النار لا يبردها ولا يفتّر حرها مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاء محبوبه، فليس لا سبيل إلى تبريدها وتسكينها إلا بلقاء محبوبه.

(فصل) قال أبو العباس: «فهذه كلها علل أنف الخواص منها وأسباب انفطموا عنها، فلم يبق لهم مع الحق إرادة، ولا في عطائه تشوق إلى استزادة. فهو منتهى زادهم وغاية رغبتهم فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾^(١)، وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعرفات الكون لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾^(٢) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾^(٣). قلت: يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغايات عنده، وقد تقدم الكلام عليه وأن مقام الصحو والبقاء أفضل منه وأتم عبودية. وينبغي أن يعرف أن مراعاة مقام الفناء الذي جعلوه غاية آل بكثير من طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جملة ورأوا أنها علل قاطعة عنه! واشتد نكير الشيوخ والأئمة عليهم حتى قال شيخ الطائفة الجنيد: إن الذي يزني ويسرق خير من هؤلاء. وهم نوعان: نوع جردوا الفناء في شهود الحكم وهو الحكم القدري ورأوا أنه نهاية التوحيد، فآل بهم استغراقهم فيه إلى اطراح الأسباب حتى قال قائلهم: العارف لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً لاستبصاره بسر الله في القدر. والنوع الثاني أصحاب تجريد الفناء والإرادة فجردوا الفناء والإرادة تجريداً آل بهم إلى ترك الأسباب جملة والطائفتان منحرفتان ضالتان خارجتان عن العلم والدين، ولهذا قال لهم شيخ القوم الجنيد: عليكم بالفرق الثاني. يعني أن الفرق فرقان: فرق بالطبع والهوى، وهو الفرق الذي شهدوه وفروا منه إلى معنى الجمع. ولكن بعد الجمع فرق ثان وهو الفرق بالأمر والمحبة، لا بالشهوة والطبع، وهو دين الرسل فإن دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي بين محبوب الرب ومأموره وبين مسخوطه ومنهيه، فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من

(١) سورة الأنعام، آية ١٩.

(٢) سورة ص، آية (٤٦ - ٤٧).

أَتباع الرسل، فإن الكمال شهود الجمع في هذا الفرق فيشهد انفراد الله وحده بالخلق والأمر، ويشهد الفرق بين ما يحبه فيؤثره ويقدمه وبين ما يبغضه فيتركه ويتجنبه فيصير له هذا الفرق في محل فرقه الطبيعي الحسي بين ما يلائمه وينافره. ومن المعلوم أن صاحب الجمع لا بد أن يفرق بطبعه وحسه، وإن ادعى عدم التفريق طبعاً فإنه كاذب مفتر. وإذا كان لا بد من الفرق فالفرق الشرعي الإيماني الذي بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطبيعي الحيواني الذي شاركه فيه سائر البهائم. وأبطل من هذا الجمع الجمع في الوجود، وهو أن يرى الوجود كله واحداً لا فرق فيه أصلاً وإنما التفريق بالعادة والوهم فقط كما يقوله زنادقة القائلين بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود أحدهما وجود الآخر بل ليس عندهم فرق بين أحدهما والآخر إذ ما ثم غير. فهذا جمع في الوجود وجمع أولئك جمع في الشهود ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾^(١) فكانوا أصحاب الجمع في الفرق، ففرقوا بين ما فرق الله بينه بإذنه، وجمعوا الأشياء كلها في خلقه وأمره، وجمعوا إرادتهم ومحبتهم وشهودهم فيه، فكانوا أصحاب جمع في فرق وفرق في جمع. فهؤلاء خواص الخلق. فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه أن يجعلنا منهم. فهؤلاء هم الذين لم يبق لهم مع الحق إرادة، بل صارت إرادتهم تابعة لإرادته، فحصل الاتحاد في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد. فأصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد في المريد وأصحاب الحلول توهموا الاتحاد في الإرادة ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾^(٢) فعلموا أن المراد واحد فالاتحاد وقع في المراد فقط، لا في الإرادة ولا في المريد. وقوله: «فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه» إنما يكون ما دونه قاطعاً عنه إذا وقف العبد معه وتعلقت إرادته به وانصرف طلبه إليه وأما إذا جعله وسيلة إلى الله

(١) (٢) سورة البقرة، آية ٢١٣.

وطريقاً يصل بها إليه لم يكن قطعاً ولا حجاباً، بل يكون حاجباً موصلاً إليه، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ (١) المزاد بالآية شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته، فإن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله سبحانه آيات شهادته له وشهادة ملائكته وشهادة علماء أهل الكتاب به فقال تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (٢) أي ومن عنده علم الكتاب يشهد لي وشهادته مقبولة لأنها شهادة بعلم، قال الله تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يُشْهِدُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى

(١) سورة الأنعام، آية ١٩.

(٢) سورة الرعد، آية ٤٣. قلت: لم أجد هذه الرواية فيما بين يدي من جوامع التفسير وأسباب النزول، بل ما وجدته هو معنى ظاهر الآية أن المشركين نفوا وأنكروا نبوة محمد ﷺ فرد الله عليهم أن شهادة الله تكفي ومن عنده علم الكتاب واختلفوا بعد ذلك في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾. انظر معناها والخلاف فيها في:

- ١ - تفسير الطبري ١٧٦/١٣ (جامع البيان).
- ٢ - الجامع لإحكام القرآن للقرطبي (٣٣٦/٩).
- ٣ - الدر المنثور للسيوطي (٦٦٨/٤).
- ٤ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (ص ٣٣٤).
- ٥ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٥٤٠/٢).
- ٦ - أضواء البيان ١٠٣/٣ للشنقيطي.
- ٧ - التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي الغرناطي (٢٥١/٢).
- ٨ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (١٢٠/٤).
- ٩ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. (٦٥/١٥).
- ١٠ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ١٧٦/٣.
- ١١ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (٢٩/٥).
- ١٢ - الكشف عن الحقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (٢٩١/٢) - (٢٩٢).

بِاللَّهِ شَهِيدًا^(١) وقال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ^(٢)﴾ فَأُخْبِرَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ بِشَهَادَتِهِ لِرَسُولِهِ وَكَفَى بِشَهَادَتِهِ إِثْبَاتًا لَصَدَقِهِ وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا. فَإِنْ قِيلَ: وَمَا شَهَادَتُهُ لِرَسُولِهِ؟ قِيلَ: هِيَ مَا أَقَامَ عَلَى صَدَقِهِ مِنَ الدَّلَالَاتِ وَالْآيَاتِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لَصَدَقِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا ضَرُورَةً، فَدَلَالَتُهَا عَلَى صَدَقِهِ أَعْظَمُ مِنْ دَلَالَةِ كُلِّ بَيِّنَةٍ وَشَاهِدٍ عَلَى حَقِّ، فَشَهَادَتُهُ سُبْحَانَهُ لِرَسُولِهِ أَصْدَقُ شَهَادَةٍ وَأَعْظَمُهَا وَأَدْلَاهَا عَلَى ثُبُوتِ الْمَشْهُودِ بِهِ، فَهَذَا وَجْهٌ. وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ صَدَقَهُ بِقَوْلِهِ وَأَقَامَ الْأَدْلَةَ الْقَاطِعَةَ عَلَى صَدَقِهِ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْهُ. فَإِذَا أُخْبِرَ عَنْهُ أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ قَوْلًا لَزِمَ ضَرُورَةَ صَدَقِهِ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ وَصَحَّتِ الشَّهَادَةُ لَهُ بِهِ قِطْعًا، فَهَذَا مَعْنَى الْآيَةِ وَكَانَ أَجْنَبِيًّا عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمَصْنُفُ.

رد المؤلف على القائلين بالذكر المفرد وفضله.

ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أُنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تَعَزَّوْهُمْ^(٣)﴾ حتى رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد وهو «الله، الله» أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» وهذا فاسد مبني على فاسد. فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً، ولا مفيد شيئاً، ولا هو كلام أصلاً، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يتعلق به إيمان، ولا ثواب، ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة^(٤)، فلو قال الكافر: «الله، الله» من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلماً فضلاً عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار. وبالعكس بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضممر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر. فالذكر بقوله: «هو، هو» بالاسم المضممر أفضل من الذكر بقولهم: «الله، الله»

(١) سورة النساء، آية ١٦٦. (٢) سورة الأنعام، آية ١٩.

(٣) سورة الأنعام، آية ٩١.

(٤) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طويل مفيد وفتوى صريحه بمنع الذكر المفرد انظرها في مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٠/٥٥٣ - ٥٦٧).

وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات فهذا فساد هذا البناء الهائر، وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ أي قل هذا الاسم، فقل: الله، الله، وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله، فإن اسم الله هنا جواب لقوله: ﴿قُلِ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ إلى أن قال: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ أي قل: الله أنزله: فإن السؤال معاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصاراً كما يقول: من خلق السموات والأرض؟ فيقال: الله. أي الله خلقهما، فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره.

قوله: «وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات الكون لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال، فيقال: الكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو الكشف الإيماني القرآني فهو في الحقيقة الكشف النافع الجاذب لصاحبه إلى سلوك منازل الأبرار والوصول إلى مقامات القرب، ولا سيما إذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلى الأعمال، فناهيك به من كشف. والكرامة المرتبة عليه هي لزوم الاستقامة ودوام العبودية، فهذا أفضل كشف يعطاه العبد، وهذه أفضل كرامة يكرم بها الولي. رزقنا الله من فضله وبه. وأما استشهاد بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾^(١) فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة، وفيها قولان: أحدهما أن المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها. والقول الثاني إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين.

(١) سورة ص، آية ٤٦.

قوله: «وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق، وتخلصهم من تدبيرهم، وفراغ همهم من احتيالها في إصلاح شؤونها، بوقوفهم على فراغ المدبر منها، ومرها على علمه بمصالحهم فيها، ونفوسهم مطمئنة بذلك» ﴿يَكَايَتْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾^(١) الآية. وقد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين، وأنه لا انفكاك للمؤمن منه، وذكر العلة فيه ما هي. وقوله: «وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق» الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه لا أنه نفس التوكل والمقدور، يكشفه أمران: التوكل قبل وقوعه، والرضا به بعد وقوعه، ومن هنا قال بعضهم: حقيقة التوكل الرضا لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدلل عليه استدلالاً بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة، ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي ﷺ أنه قال في دعائه: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت»^(٢) الحديث، وقد تقدم، فقال: «وأسألك الرضا بعد القضاء»، وأما التوكل فإنما يكون قبله، وقوله: «وتخلصهم من تدبيرهم» هذا مقام كثيراً ما يشير إليه السالكون، وهو ترك التدبير، وينبغي أن لا يؤخذ على إطلاقه، بل لا بد فيه من التفصيل فيقال: العبد دائر بين مأمور يفعله، ومحذور يتركه. وقد يجري عليه بلا إرادة منه ولا كسب فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد

(١) سورة الفجر، آية ٢٧.

(٢) تقدم تخريجه.

والتشهير، وأن يدبر الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه، فترك التدبير هنا تعطيل للأمر. بل يدبر فعله ناظراً إلى تدبير الحق له، وأن تدبيره إنما يتم بتدبير الله له، فلا يكون هنا قدرياً مجوسياً ناظراً إلى فعله جاحداً لتدبير الله وتقديره ومعونته، ولا قدرياً مجبراً ولا واقفاً مع القدر جاحداً لفعله وتدبيره ومجلى أمر الله ونهيه، فإن فعله الاختياري هو محل الأمر والنهي، فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الأمر والنهي وجحد محلهما، ووظيفته في المحذور الفناء عن إرادته وفعله، فإن عارضته أسباب الفعل فالواجب عليه الجد في الهرب والتشمير في الكف والبعد، وهذا تدبير للنهي. وأما القدر الذي يصيبه بغير إرادته فهذا الذي يحسن فيه إسقاط التدبير جملة، وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه. فعلى هذا التفصيل ينبغي أن يوضع إسقاط التدبير. وجماع ذلك أنك تسقط التدبير في حظك وتكون قائماً بالتدبير في حق ربك، وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من إجالتها في إصلاح شأنك. فإن إصلاح شأنك بحصول حظوظك يحصل فيه فراغ الهمة وترك التدبير. وأما إصلاح شأنك بأداء حق الله فالواجب شغل الهمة وإجالتها في القيام به. وقوله: «بوقوفهم على الفراغ المدبر منها، ومرها على علمه بمصالحهم فيها» فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى قضى القضية وفرغ من تدبير أمور الخلائق، ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليها، فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه وتعالى من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعاً له من قيامه بالأسباب التي جعلها طوقاً لحصول ما قضاه منها. وكذلك يياشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن، ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعاً له من تعاطيها. وكذلك يياشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسري ولا يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعاً له. وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة وإن كانت مفروغاً منها قضاءً وقدراً فهي منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شراً وخلقاً. وأما استدلاله بقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾

أَرْجِي إِلَى رَبِّكَ ﴿١﴾ فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها وسكنت إلى حبه واطمأنت بذكره وأيقنت بوعدده ورضيت بقضائه، وهي ضد النفس الأمارة بالسوء، فلم تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها، بل القيام بحقه والطمأنينة بحبه وبذكره.

رد المؤلف على (فصل) قال: وصبرهم صونهم قلوبهم عن خاطر السوء أن الله قضى قضاء ابن الصائغ في عارياً عن المرافقة خارجاً عن الخيرة قال الله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ فُهُمَ لِلصَّبْرِ.

بَلَاءٌ حَسَنًا﴾ (٢) قد تقدم الكلام في الصبر وأقسامه وبيان مرتبته من الإيمان. وما ذكره في تفسيره ههنا غير مطابق لمعناه، وهو تفسير بعيد جداً، فإن الصبر من أعمال القلوب، وهو حبس النفس وكفها عن السخط وأما صون القلب عن اعتقاد ما لا يليق بالله فلا يقال له صبر بل هذا من لوازم الإيمان، وهو كاعتقاد أنه سبحانه وتعالى حكيم رحيم عليم سميع بصير إلى غير ذلك من صفات كماله، فلا يقال: الصبر صون القلب عن اعتقاد أضدادها، هذا بعيد جداً وتكلف زائد لتفسير الصبر، وهل فهم أحد قط هذا المعنى من قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (٥) وقوله: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ (٦) ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (٧) وسائر نصوص الصبر. ومن العجب جعل الصبر الذي هو

(١) سورة الفجر، آية ٢٧.

(٢) سورة الأنفال، آية ١٧.

(٣) سورة آل عمران، آية ٢٠٠.

(٤) سورة الطور، آية ٤٨.

(٥) سورة النحل، آية ١٢٧.

(٦) سورة طه، آية ١٣٠ وسورة ق، آية ٣٩.

(٧) سورة الأنفال، آية ٤٦.

نصف الإيمان من منازل العوام، وتفسيره بهذا التفسير! نعم يجب على كل مسلم أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يقضي قضاءً ينافي حكمته وعدله وفضله وبره وإحسانه، بل كل أقضيته لا تخرج عن الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، وإن كان كثير من المتكلمين ينازع في هذا الأصل ويقول: الذي ينزه الله عنه من الأقضية هو المستحيل الممتنع وأما الممكن فلا يقبح منه شيء، وهؤلاء لا يمكن صون القلب عن خواطر السوء المتعلقة بما يقضيه الله عندهم إلا صونها عن خواطر الممتنعات والمستحيلات فقط. وبالجمله هذا مقام آخر غير مقام الصبر، بل هذا باب من أبواب المعرفة والعلم، ولكل مقام مقال. وأما استشاده بقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ لِلْأَلْبَانِ مِنَ الْبَلَاءِ حَسَنًا﴾^(١) فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغميمة والنصر على الأعداء، وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه، بل من أبلاه بلاءً حسناً إذا أنعم عليه، يقال: أبلاك الله ولا ابتلاك، فأبلاه بالخير، وابتلاه بالمكاره غالباً كما في الحديث: «إني مبتليك ومبتل بك»^(٢).

(فصل) قال: وحزنهم يأسهم عن أنفسهم الأمانة بالسوء ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾^(٣) وقد تقدم أيضاً الكلام على ما ذكره في الحزن، وأما تفسيره إياه أنه «يأسهم عن أنفسهم الأمانة بالسوء» فليس بالبين، فإن الحزن هو الأسف على فوت محبوب أو حصول مكروه، وإن تعلق ذلك بالماضي كان حزناً، وإن تعلق بالمستقبل كان خوفاً وهماً. وأما «اليأس عن النفس الأمانة بالسوء» فليس بحزن، ويمكن أن يكون مراده أن حزنهم ينشأ عن النفس الأمانة بالسوء لا عن المطمئنة، فإن المطمئنة لا تحزن وإنما تحزن الأمانة

(١) سورة الأنفال، آية ١٧.

(٢) رواه مسلم (٢/٢١٩٧/٤ ح ٢٨٦٥) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.

(٣) سورة العاديات، آية ٦.

لفوات محبوبها، وليس هذا كما قال، فإن النفس المطمئنة تحزن على تقصيرها في أداء الحق وعلى تضييعها الوقت وإيثارها غير الله عليه في الأحيان، وهذا الحزن لا بد منه، إذ التقصير والتضييع لازم، وأما استشهاده على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ فوجهه أن الكنود هو الكفور، وهو الذي يذكر المصائب وينسى النعم، ولا ريب أن الحزن ينشأ عن هذين، ولا ريب أن الحزن الناشئ عن الكنود حزن ناشئ عن النفس الأمارة بالسوء، وأما الحزن على تقصيره وتضييع وقته فليس من هذا، وقد تقدم ذلك وذكر أقسام الحزن ومتعلقاته والله أعلم.

(فصل) قال: وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب، فإن خوفهم مناضلة عن النفس وضمن بها، وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾^(١) وقال في حق العوام: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾^(٢) وقد تقدم أيضاً الكلام على ما ذكره في الحديث وعلته. وقوله هو «هيبة الجلال لا خوف العذاب» تقدم بيان بطلانه، وأن الله سبحانه أثنى على خاصة أوليائه من الملائكة والأنبياء وغيرهم ممن عبدتهم المشركون بأنهم ﴿يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾^(٣) فكيف يقال: إن خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس؟ هذا من الترهات، والزعم، ودعاوى الأنفس. وقوله: «إن الخوف مناضلة عن النفس» فسبحان الله، هل يقال لمن خاف الله وخاف عقوبته إنه مناضل ربه؟ ولو كان مناضله فهو مناضلة العدو والهوى والشهوة وهذه المناضلة من أعظم أنواع العبودية، فإن من خاف شيئاً ناضل عنه فهو مناضلة عن العذاب

(١) سورة النحل، آية ٥٠.

(٢) سورة النور، آية ٣٧.

(٣) سورة الإسراء، آية ٥٧.

وأسبابه، وما ثمَّ إلا مناضلة وإلقاء باليد إلى التهلكة، ولولا هذه المناضلة لحصل الاستسلام للعقوبة. والمناضلة المحذورة المناضلة عن محبوبات الرب وأوامره، وليس الضن بالنفس عن عذاب الله نقصاً، بل الكمال والفوز والنعيم في ضن العبد بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله، ومن لم يضمن بنفسه فليس فيه خير البتة، والضمن بالنفس إنما يذم إذا ضن بها عن بذلها في محبوب الرب وأوامره، وأما إذا ضن بها عن عذابه فهل يكون هذا علة؟ وهل العلة كلها إلا في عدم هذه المناضلة والضمن؟ قوله: «وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس» قد تقدم الكلام في الهيبة والتعظيم وأنهما غير الخوف والخشية. ولا تستلزم هذه الهيبة أيضاً نسيان النفس، ولا يكون شعور العبد بنفسه في هذا المقام نقصاً ولا علة كما تقدم، بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى وأكمل من الفناء. وأما قوله تعالى:

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾^(١) فهو حجة عليه كما تقدم ولا يضح تفسير الخوف هنا بالهيبة لوجهين: أحدهما: أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب. الثاني: أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾^(٢) فوصفهم بالخشية والإشفاق. ووصفهم بخوف العذاب في قوله تعالى: ﴿يَنْبَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَلْوَسِيلَةً أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾^(٣) وهم خواص خلقه فأياك ورعونات النفس وحماقاتنا وجهالاتنا، ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره، وقد قال النبي ﷺ: «إن الله لو عذب

(١) سورة النحل، آية ٥٠.

(٢) سورة الأنبياء، آية ٢٨.

(٣) سورة الإسراء، آية ٥٧.

أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم،^(١) فإذا علم المقرب العارف أن الله لو عذبه لم يظلمه، فمن أحق بالخوف منه؟ قوله: وقال في حق وام: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾^(٢) هذا من الشطحات القبيحة الباطلة، فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم، وهم الذين قال فيهم: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾^(٣) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ^(٤)،^(٥) فهؤلاء خواص الخلق، وهم أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم بإحسان، أفلا يستحي من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولا ريب أن هذا مصدره إما جهل مفرط وإما تقليد، لقائل لا يدري لازم قوله. هذا إن أحسن الظن بقائله وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى وأمر. ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها أولى. والله المستعان.

رد المؤلف على (فصل) قال: ورجاؤهم ظمؤهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقى، ابن الصائغ في وبه سكرى، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾^(٦) وهذا أيضاً من ذلك فهم الآيات القرآنية. النمط، ورجاء الأنبياء والرسول فمن دونهم إنما هو طمعهم في رحمته ومغفرته. وانظر إلى دعوى هؤلاء وإلى قول إمام الحنفاء خليل الرحمن: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾^(٧) كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله له، قال تعالى عن خاصة خلقه وأعلمهم به أنهم ﴿يَرْجُونَ

(١) تقدم تخريجه وهو صحيح.

(٢) سورة النور، آية ٣٧.

(٣) سورة النور، آية ٣٧.

(٤) سورة الفرقان، آية ٤٥.

(٥) سورة الشعراء، آية ٨٢.

رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿١﴾ ومن العجب استدلاله بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ ﴿٢﴾ فما لهذه الآية وما للرجاء، ولا سيما ما ذكره المصنف في تفسيره رجاء القوم، والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز. ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب سبحانه وعجائب مخلوقاته الدالة عليه، والمعنى: انظر كيف بسط ربك الظل، والظل ما قبل الزوال، والفيء بعده، فمدته سبحانه ويسطه عند طلوع الشمس فإنه يكون مديداً أطول ما يكون وجعل الشمس دليلاً عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه، ثم كلما ارتفعت الشمس شيئاً انقبض من الظل جزء، فلا يزال ينقص يسيراً حتى ينتهي إلى غايته، فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيئاً فشيئاً، حتى يصير كهيئته عند طلوعها. ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في قصره، فإذا أخذ في الزيادة بعد تناهي قصره فقد تحقق الزوال، ولو شاء الله لجعله ساكناً دائماً على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصان، فالظل أحد الأدلة على الخالق سبحانه، وأما دلالة هذه الآية على الرجاء فيحتاج إلى إشارة وتكلف غير مقصود بها، وآيات الرجاء في القرآن أكثر وأظهر وأصرح في المقصود ظاهرة واستنباطاً، فالظاهرة كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ ﴿٣﴾ وقوله تعالى: ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ ﴿٤﴾ وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ ﴿٥﴾ والمستنبطة كآيات البشارة كلها كقوله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٦﴾ ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿٧﴾ ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾

(١) سورة الإسراء، آية ٥٧.

(٢) سورة الفرقان، آية ٤٥.

(٣) سورة الكهف، آية ١١٠.

(٤) سورة الإسراء، آية ٥٧.

(٥) سورة العنكبوت، آية ٥.

(٦) سورة البقرة، آية ٢٢٣.

(٧) سورة البقرة، آية ١٥٥.

﴿٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿١﴾ ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ﴿٢﴾.

(فصل) قال: وشكرهم وسرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه
﴿فَأَسْتَبْشِرُوا بِيَدْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ ﴿٣﴾ وهذا أيضاً من النمط المتقدم
وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محابه قال تعالى:
﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ ﴿٤﴾ وقال النبي ﷺ لما قيل له: أنفعل هذا وقد
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» ﴿٥﴾
فسمى الأعمال شكراً وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظة عليها فحقيقة
الشكر هو الثناء على النعم ومحبة والعمل بطاعته، كما قال:

أفادتكم النعماء عندي ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا
فاليد للطاعة، واللسان للثناء، والضمير للحب والتعظيم وأما السرور
به وإن كان من أجل المقامات فإن العبد إنما يسرُّ بمن هو أحب الأشياء
إليه، وعلى قدر حبه له يكون سروره، وهذا السرور ثمرة الشكر لا أنه نفس
الشكر، فكذلك الاستبشار والفرح بلقائه إنما هو ثمرة الشكر وموجبه، وهو
كالرضا من التوكل وكالشوق من المحبة، وكالأنس من الذكر، وكالخشية من

(١) سورة الزمر، الآيات (١٧ - ١٨).

(٢) سورة الشورى، آية ٢٣.

(٣) سورة التوبة، آية ١١١.

(٤) سورة سبأ، آية ١٣.

(٥) رواه البخاري: (الفتح ١٤/٣) في التهجد، باب قيام النبي ﷺ الليل.

ومسلم: (٤/٢١٧١ ح ٢٨١٩) في صفات المنافقين، باب اكثار الأعمال
والاجتهاد في العبادة.

والترمذي: (٢/٢٦٨ ح ٤١٢) في الصلاة، باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة.

والنسائي: (٣/٣١٩) في قيام الليل، باب الاختلاف على عائشة في حياء الليل
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

العلم والطمأنينة من اليقين، فإنها ثمرات لها وآثار وموجبات، فعلى قدر شكره لله بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون سروره واستبشاره بلاقائه وأما قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْيِكُمُ الَّذِي بَايَعَكُمْ بِهِ﴾^(١) فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر فقال: ﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُخْلِصُونَ الْمَكِينُونَ الرَّكْعُونَ السَّاجِدُونَ الْمُرْسِدُونَ الْمَعْرُوفُونَ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَافُونَ لِذُودِ اللَّهِ﴾^(٢) فهؤلاء المستبشرون ببيعهم جعلنا الله منهم بمره وكرمه.

(فصل) قال: «ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟» وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه الكفاية، وبيننا أن البقاء في المحبة أفضل وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعددة، وأن الفناء إنما هو لضعف المحب عما حمل، وأما الأقوياء فهم - مع شدة محبتهم - في مقام البقاء والتميز. وأما استدلاله بقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾^(٣) فالآية إنما سبقت في الكلام على من يعبد غير الله ويشرك به، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^(١) [فمن] عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض

(١) سورة التوبة، آية ١١١.

(٢) سورة التوبة، آية ١١٢.

(٣) سورة يونس، آية ٣٢.

(١) سورة يونس، الآيات (٣١ - ٣٢).

والباطل البحت، وأما من عبد الله بأمره وكان في مقام التمييز بين محابه ومساخطه مفرقاً بينهما يحب هذا ويبغض هذا ناظراً بقلبه إلى ربه عاكفاً بهيمته عليه منفذاً لأوامره فهو مع الحق المحض. والله أعلم.

(فصل) قال: وشوقهم هزمهم من رسمهم وسماتهم استعجالاً للوصول إلى غاية المنى ﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾^(١) قد تقدم الكلام في الشوق مستوفى وليس الهرب من الغير والضد هو الشوق، بل هنا مهروب منه ومهروب إليه، فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب، وهذا لا يتم إلا بالهرب من ضده، فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات.

معنى الحقيقة في كلام الصوفية. (فصل) قال: «الإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة، فإذا شاهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها أحوال الشاهدين حتى يفنى ما لم يكن، ويبقى ما لم يزل». قلت: الحقائق التي أشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاث: (حقيقة إيمانية نبوية)، وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب وكمال الذل، وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الإيمان المصولة إليها والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها ويرونها منزلة من منازل العامة! الحقيقة الثانية (حقيقة كونية قدرية) يشاهدون فيها انفراد الرب سبحانه بالتكوين والإيجاد وحده، وأن العالم كالميت يقلبه ويصرفه كيف يشاء، وهم يعظمون هذا المشهد ويورون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء. وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك، فإن هذا المشهد لا يدخل صاحبه في الإيمان فضلاً عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين فإن عباد

(١) سورة طه، آية ٨٤.

الأصنام شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده، قال تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨٤) ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٨٥) ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨٦) ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنْقُوتُ﴾ (٨٧) ﴿قُلْ مَنْ يَدْعُو مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨٨) ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ﴾ (٨٩) ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (٩٠) ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ (٩١) ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾ (٩٢) وهذا كثير في القرآن، فالفناء في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الإسلام، فكيف يجعله هو الحقيقة التي ينتهي إليها سير السالكين، ويجعل حقيقة الإيمان ودعوة الرسل منزلة من منازل العامة! وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم وقلب للحقائق؟ وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم إلا الله! وكم عطل لأجلها الواقفون معها من الشرائع، وخربوا من المنازل وما نجا من معاطبها إلا من شملته العناية الربانية، ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الإيمانية النبوية، حقيقة رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحقيقة الثالثة (حقيقة اتحادية) بل واحدة لا يفرق فيها بين الرب والعبد، ولا بين القديم والمحدث، ولا بين صانع ومصنوع بل الأمر كله واحد، والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق. وهذه الحقيقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية (٩٣)، ويعدون من

(١) سورة المؤمنون، الآيات (٨٤ - ٨٩).

(٢) سورة الزخرف، آية ٨٧.

(٣) سورة الزخرف، آية ٢٠.

(٤) سورة الأنعام، آية ١٤٨.

(٥) قارن بين هذه الحقيقة وكلام ابن الصائغ (أبو العباس) فلن تجد فرقاً البتة فمتى =

لم يكن من أهلها محجوباً. وهذه حقيقة كفرية اتحادية، وهي مع ذلك خيال فاسد، وعقل منكوس، وذوق من عين مبتنة، وكفر أهلها أعظم من كفر كل أمة، فإنهم جحدوا الصانع حقاً وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود، والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة مقالته خير من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود وعين كل شيء تعالى الله عما يقول الكاذبون المفترون علواً كبيراً. فعليك بالفرق بين السائرين إلى هذه الحقيقة، والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكيمة.

والسائرين إلى عين الحقيقة المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التي هي حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين، وفيها تفاوتت مراتب السالكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين. قال شيخ هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام لما تحقق فناء تلك الرسوم وأقولها ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١) وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره، وعبادته وطاعته دون غيره. فهذه هي الحقيقة حقاً وما سواها باطل حقيقة، قال تعالى لأكرم خلقه عليه: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢) فأمره تعالى أن يقتدي بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة، وكان ﷺ يعلم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد، وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين»^(٣) فنسأل الله العظيم أن يهب

= يفنى العبد عما لم يكن ويبقى ما لم يزل إلا عند استشعاره بالإلهية وأن عين وجود المخلوق هو عين وجود الخالق - سبحانه هذا بهتان عظيم.

(١) سورة الأنعام، آية ٧٩.

(٢) سورة النحل، آية ١٢٣.

(٣) حديث حسن رواه أحمد (٤٠٦/٣، ٤٠٧) والدارمي في سننه (٢٩٢/٢) وابن =

لنا هذه الحقيقة ويثبتنا عليها، ويعيدنا مما سواها، إنه قريب مجيب بمنه
وكرمه، والله أعلم.

= السني في عمل اليوم والليلة (ص ٢٢) من حديث سلمة بن كهيل عن عبدالله بن
عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه مرفوعاً.

وعبدالله بن عبدالرحمن قال عنه الحافظ: مقبول (التقريب ٤٢٧/١). ووثقه ابن
حبان وروى عنه الأجلح الكندي واسلم المنقري وسلمة بن كهيل ومنصور بن
المعتمر وغيره قلت: حديثه حسن إن شاء الله وحسن حديثه الإمام أحمد (التهذيب
٢٥٤/٥).

ورواه أحمد (١٢٣/٥) من رواية إبراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل
عن أبيه عن جده عن سلمة عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن
كعب.

وسنده هنا وإد جداً إبراهيم بن اسماعيل ضعيف (التقريب ٣٢/١).
واسماعيل بن يحيى: متروك (التقريب ٧٥/١).

فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ الْكَافِرِينَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَطَبَقَاتِهِمْ فِيهَا. وَهُمْ ثَمَانِ عَشْرَ طَبَقَةً

الطبقة الأولى: (الطبقة الأولى) وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة، فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله، وهم المصطفون من عباده الذين سلم عليهم في العالمين كما قال تعالى: ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿سَلِّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾^(٣) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ^(٤)، ﴿سَلِّمْ عَلَى إِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾^(٥) وقال تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾^(٥) وكلمة «السلام» هنا تحتل أن تكون داخلة في حيز القول فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي «الحمد لله» ويكون الأمر بالقول متناولاً للجملتين معاً، وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النصب محكية بالقول، ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب. وهذا التقدير أرجح، وعليه يكون السلام من الله عليهم، وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه

(١) سورة الصافات، آية ١٨١.

(٢) سورة الصافات، آية ٧٩.

(٣) سورة الصافات، آية (١٠٩ - ١١٠).

(٤) سورة الصافات، آية ١٣٠.

(٥) سورة النمل، آية ٥٩.

وتعالى على رسله عليهم السلام. وعلى التقدير الأول يكون أمر بالسلام عليهم، ولكن يقال على هذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما؟ فلا يحسن أن يقال: قم وذهب زيد، ولا: أخرج وقعد عمرو، أو يجاب على هذا بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية، ومع هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١) فقوله تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ﴾ ليس معطوفاً على القول وهو (انظروا) بل معطوف على الجملة الكبرى، على أن عطف الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾^(٣) والمقصود أنه على هذا القول يكون الله سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفين من عباده والرسول أفضلهم، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم ﴿بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾^(٤) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ^(٥) ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه، وجعلهم أماناء على رسالته وواسطة بينه وبين عباده، وخصهم بأنواع كراماته: فمنهم من اتخذهم خليلاً، ومنهم من كلمه تكليماً، ومنهم من رفعه مكاناً علياً على سائرهم درجات، ولم يجعل لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهم، ولا دخولاً إلى جنته إلا خلفهم، ولم يكرم أحداً منهم بكرامة إلا على أيديهم، فهم أقرب الخلق إليه وسيلة،

(١) سورة يونس، آية ١٠١.

(٢) سورة الأنبياء، آية ١١٢.

(٣) سورة المؤمنون، آية ١١٨.

(٤) سورة ص، آية ٤٦.

وأرفعهم عنده درجة، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. وبالجمله فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم وبهم عرف الله وبهم عبد وأطيع بهم حصلت محابه تعالى في الأرض، وأعلامهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ﴾ (١) وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمتهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم.

الطبقة الثانية: (الطبقة الثانية) من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم وهم طبقة من بعضهم على بعض.

الطبقة الثالث: (الطبقة الثالثة) الذين لم يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة، فاختصوا عن الأمة بإيحاء الله إليهم، وإرساله ملائكته إليهم والأنبياء. واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله بشريعته وأمره، واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم.

الطبقة الرابعة: (الطبقة الرابعة) ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بما ورثة الرسل. بعثوا به علماً وعملاً ودعوة للخلق إلى الله، على طرقهم ومنهجهم وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، وهي مرتبة الصديقية، ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ (٢) فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون، وهم الراسخون في العلم، وهم الوسائط بين الرسول وأمتة، فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه وهم

(١) سورة الشورى، آية ١٣.

(٢) سورة النساء، آية ٦٩.

المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾^(١) وقيل: إن الوقف على قوله تعالى: ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ثم يتبدى ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ فيكون الكلام جملتين أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه، وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين، هنا وفي سورة النساء، وهكذا جاء ذكرهم مقدماً على الشهداء في كلام النبي ﷺ في قوله: «أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد»^(٢) ولهذا كان نعت الصديقة وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق، ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقة لكانت نعتاً له رضي الله عنه وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قوله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾^(٣) وهم المؤمنون، فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة، ويكون الشهداء وصفاً لجملة

(١) سورة الحديد، آية ١٩.

(٢) رواه البخاري (الفتح ٢٢/٧) في فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً، وباب مناقب عمر بن الخطاب وباب مناقب عثمان بن عفان».

وأبو داود: (٢١٢/٤ ح ٤٦٥١) في السنة، باب في الخلفاء. والترمذي: (٦٢٤/٥ ح ٣٦٩٧) في المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) سورة البقرة، آية ١٤٣.

المؤمنين الصديقين، وقيل: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين ويكون قوله: ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾ مبتدأ خبره ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيداً في سبيل الله. ويرجحه أيضاً أنه لو كان الشهداء داخلاً في جملة الخبر لكان قوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ داخلاً أيضاً في جملة الخبر عنهم ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها أنهم هم الصديقون والثاني أنهم هم الشهداء، والثالث أن لهم أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول. ثم ذكر الخبر الثالث مجرداً عن العطف، وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاً فتقول: زيد كريم عالم له مال، أو كريم وعالم وله مال. فتأمل. ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء، وهم الصديقون والشهداء والصالحون، وهم المذكورون في الآية، وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً، فهؤلاء ثلاثة أصناف، ثم ذكر الرسول في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾^(١) فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء، فهؤلاء هم السعداء. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان: كفار، ومنافقون، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾^(٢) وذكر المنافقون في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ تَوَارِكُمْ﴾^(٣) فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك سبحانه وتعالى ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالباً لسر اقتضته حكمته. فليحذر صاحب التخليط، فإنه لا

(١) سورة الحديد، آية ٢٥.

(٢) سورة الحديد، آية ١٩.

(٣) سورة الحديد، آية ١٣.

ضمان له على الله، ولا هو من أهل وعده المطلق. ولا يئأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب، ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد كل منهما يدعو إلى موجه لأنه أتى بسببه. وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين^(١) ولكن غلطوا في تخليده في النار، ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا، ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد في النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع، بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم والله أعلم. وأيضاً فصاحب الشائتين يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى رب على كل عمل جزاء في الخير والشر، فإذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزاءين، والله لا يضع مثقال ذرة: فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير وإن لم يسقطه كالمعصية ترتب في حقه الأثران ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي نذكرها إن شاء الله فيما بعد والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثه النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة، ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئاً من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جارياً في الأمة على آباء الدهور، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لعلي بن أبي طالب: «والله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»^(٢)

(١) هم المعتزلة وهي إحدى المبادئ الخمسة عندهم التي زعموا أنها أركان الدين وقوامه. وسيأتي كلام ابن القيم عليها.

(٢) رواه البخاري (٤٧٦/٧) في المغازي غزوة خيبر، وفي الجهاد وباب دعاء النبي ﷺ، والنبوة باب فضل من أسلم على يديه رجل وفي فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي بن أبي طالب.

ومسلم: (١٨٧٢/٤ ح ٢٤٠٦) في فضائل الصحابة، باب مناقب علي وأحمد (٣٣٣/٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

وصح عنه ﷺ أنه قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاً»^(١) وصح عنه ﷺ أيضاً أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(٢) وصح عنه ﷺ أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»^(٣) وفي السنن عنه ﷺ أنه قال: «إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها»^(٤)، وعنه ﷺ أنه

(١) رواه مسلم: (٢/٧٠٤/ح ١٠١٧) في الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمر أو كلمة طيبة والنسائي: (٥/٧٥ - ٧٦) في الزكاة، باب التحريض على الصدقة من حديث جرير بن عبد الله البجلي.

(٢) رواه مسلم: (٣/١٢٥٥/ح ١٦٣١) في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

وأبو داود: (٣/١١٧/ح ٢٨٨٠) في الوصايا، باب ما جاء في الصدقة على الميت.

والترمذي: (٣/٦٦٠/ح ١٣٧٦) في الأحكام، باب الوقف.

والنسائي: (٦/٢٥١/ح ٤) في الوصايا باب في فضل الصدقة على الميت.

وأحمد: (٢/٣٧٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) رواه البخاري: (الفتح ٦/٢١٧) في فرض الخمس، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَهُ﴾.

ومسلم: (٢/٧١٨/ح ١٠٣٧) في الإمامة، باب فضل الرمي في سبيل الله من حديث معاوية رضي الله عنه والترمذي: (٥/٢٨/ح ٢٦٤٥) في العلم، باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين من حديث ابن عباس وقال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية.

(٤) حديث حسن لم يروه بهذا اللفظ من أصحاب السنن إلا الترمذي (٥/٥٠٥/ح ٢٦٨٥) في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة وقال: هذا حديث غريب، وفي تحفة الأشراف (٤/١٧٧/ح ٤٩٠٧) أنه قال: حسن صحيح غريب، والحديث حسن إن شاء الله وهو من رواية صدي بن عجلان (أبي أمامة الباهلي) رضي الله عنه مرفوعاً وروي عنده (٥/٤٨ - ٤٩/ح ٢٦٨٢) في الكتاب والباب نفسه وعند أبي داود (٣/٣١٧/ح ٣٦٤١) في العلم باب الحث على طلب العلم وابن ماجه (١/٨١/ح ٢٢٣) في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب =

قال: «إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير»^(١) وعنه عليه السلام أنه قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر»^(٢)، وعنه عليه السلام: «العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد»^(٣) وعنه عليه السلام أنه قال: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها»^(٤)، والأحاديث في هذا كثيرة. وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد، فيا لها من مرتبة ما أعلاها، ومنقبة ما أجلاها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولاً ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالاً متفرقة، وصحف حسناته متزايدة يملئ فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد

= العلم بلفظ: إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء.

وهو من رواية كثير بن قيس عن أبي الدرداء مرفوعاً.

وكثير بن قيس قال عنه الحافظ: ضعيف (التقريب ١٣٣/٢).

ورواه أبو داود (٣/٣١٧ ح ٣٦٤٢) بسند حسن فيه الوليد بن مسلم وقد صرح بالتحديث. من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً.

وقد ذكر الحديث وأجزائه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/٣٣ - ٣٨) واستوفى الكلام عليه فراجع.

(١) هو قطعة من حديث الترمذي السابق السابق (٥/٥٠ ح ٢٦٨٥) من رواية أبي أمامة الباهلي فراجع.

(٢) هو قطعة من حديث أبي الدرداء الذي تقدم الكلام عليه قبل الحديث السابق فانظره.

(٣) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه معاوية بن يحيى الصدفي قال ابن معين: هالك ليس بشيء (المجمع ١/١٢٧).

(٤) حديث صحيح: رواه الترمذي (٥/٣٤ ح ٢٦٥٨) في العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع وابن حبان (١/١٤٣ - ١٤٤ الإحسان) وأحمد (١/٤٣٧) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وروى عن غيره بالفاظ متقاربة.

الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويسبق السابقون إليها، وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات، فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه. وأصحاب هذه المرتبة يُدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال بعض السلف: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقاً بتعديل رسول الله ﷺ لهم، إذ يقول فيما يروى عنه من وجوه شد بعضها بعضاً: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»^(١) وما أحسن

(١) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم:

١ - أبو هريرة رضي الله عنه: رواه ابن عدي في الكامل (١٥٢/١) من رواية مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه مرفوعاً والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١/١٢٨/ح ١٣٤) ومروان الفزاري ثقة إذا روى عن المعروفين (الميزان ٩٣/٤).

يزيد بن كيسان: مقبول كما قال ابن حجر.

وقال ابن هيثم في مفتاح دار السعادة (١/١٦٤) ورواه القاضي اسماعيل قلت وفي سنده: أبو صالح الأشعري قال عنه ابن حجر: مقبول.

وعلي بن مسلم البلوي: لم أجد له ترجمة.

٢ - معاذ بن جبل رضي الله عنه:

رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص ١١.

وفيه عبدالله بن خراش وهو ضعيف واتهم بعضهم بالكذب (التقريب ٤١٢/١٠٠).

وشهر بن حوشب صاحب أوهام.

٣ - عبدالله بن عمر رضي الله عنهما:

رواه ابن عدي في الكامل (١/١٥٢) والطبراني في الكبير (مجمع الزوائد

١/١٤٠) وفيه خالد بن عمرو القرشي كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع (مجمع ١/١٤٠).

٤ - عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:

قال ابن القيم: ومنها ما رواه أبو صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن

سعيد عن سعيد بن السميب عنه مرفوعاً (مفتاح دار السعادة ١/١٦٤).

=

ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في (الرد على الجهمية):
 «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم
 يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويصبرون
 بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل قد
 هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم: ينفون عن
 كتاب الله تأويل الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين»^(١) وذكر
 ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب^(٢).

= ٥ - عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:

قال ابن القيم: وروى تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن
 أبي الخير عن أبي قبيل عنه مرفوعاً (مفتاح دار السعادة ١/١٦٤).
 وأبو الخير هو مرثد بن عبدالله اليزني.

وأبو قبيل هو حي بن هاني.

٦ - أبي أمامة الباهلي:

وراه العقيلي في الضعفاء (٩/١).

وابن عدي في الكامل (١٥٣/١).

وفيه محمد بن العزيز الرملي: وهو صدوق يهم.

ويقية بن الوليد وقد عنعن وهو يدلس عن الضعفاء.

وزريق (أبو عبدالله الالهاني): وهو صدوق له أوهام.

٧ - ما رواه ابراهيم بن عبد الرحمن العذري التابعي مرفوعاً.

رواه ابن عدي في الكامل (١٥٣/١) و (٥١١/٢).

والبيهقي في السنن (٢٠٩/١٠).

قلت: الحديث يشد بعضه بعضاً كما قال ابن القيم رحمه الله فالحديث حسن إن
 شاء الله تعالى وقد صححه الإمام أحمد وابن عبد البر (انظر ارشاد الساري
 للقسطلاني (٤/١) والعواصم والقواصم لابن الوزير (٢٩٢/١).

(١) انظره في «الرد على الجهمية والزنادقة» ص ١٣ وفيه زيادة يسيره عن هذا والكتاب
 قد شكك بعض أهل العلم في نسبته للإمام أحمد رحمه الله (انظر المقدمة للشيخ
 اسماعيل الأنصاري).

(٢) انظر البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص ٣) وفي وقفه على عمر بن الخطاب نظر
 فسنده ضعيف جداً لأن في سنده انقطاع وفيه كذلك رجل مبهم.

الطبقة الخامسة:

(الطبقة الخامسة) أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم العالم ويستنصر بهم الضعيف ويدل بهم الظالم ويأمن بهم الخائف وتقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة، وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون عليها - والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار.. فقال النبي ﷺ: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا»^(١) وعنه ﷺ: «إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منه منزلة يوم القيامة إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر»^(٢) أو كما قال. وهم أحد السبعة الأصناف الذين

(١) رواه مسلم (٣/١٤٥٨/ح ١٨٢٧) في الإمامة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر والحث على الفرق بالرعية والنهي عن ادخال المشقة عليهم والنسائي (٨/٢٢١) في آداب القضاء، باب فضل الحاكم العادل في حكمه وأحمد (٢/١٦٠، ٢٠٣).

وابن منده في الرد على الجهمية (ص ٧٣).

والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٤١٠) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(٢) ضعيف رواه الترمذي (٣/٦١٧/ح ١٣٢٩) في الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل وأحمد (٣/٢٢، ٥٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/٨٨) والقضاعي في مسند الشهاب (ح/ ١٣٠٥) من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري وعطية بن سعد بن جنادة العوفي تقدم القول فيه وأنه سيء الحفظ.

وقال ابن حبان في المجروحين: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي. فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بكذا فيحفظه وكنهه أبا سعيد ويروي عنه فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد فيتهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري وإنما أراد به الكلبي (المجروحين ٢/١٧٦).

يظلمهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله^(١)، وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظللاً بظل جزاءً وفاقاً، ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم، إلا أن أهل السموات والأرض والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم وولاة الظلم يلعنهم من بين السموات والأرض حتى الدواب والطير، كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته، وكاتم العلم والهدى الذي أنزله الله وحامل أهله على كتمانها يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللاعنون، فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها أن يكون الوالي والإمام على فراشه ويعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه فهي متزايدة ما دام يعمل بعدله، ولساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره، فأين هذا من الغاش لرعيته الظالم لهم قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. ويكفي في فضله وشرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما في الآثار: أيها الملك المسلط المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لتكف عني دعوة المظلوم. إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر. فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو الله له، وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه؟.

(الطبقة السادسة) المجاهدون في سبيل الله، وهم جند الله الذين يقيم الطبقة السادسة: بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي لهم المجاهدون. حوزة الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون

(١) رواه البخاري (الفتح ١٤٣/٦) في الجمعة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة.

ومسلم: (٧١٥/٢ ح ١٠٣١) في الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة.
 والموطأ: (٩٥٣/٩٥٢/٢) في الشعر، باب ما جاء في المتحابين في الله.
 والترمذي: (٥٩٨/٤ ح ٢٣٩٢) في الزهد، باب ما جاء في الحب في الله.
 والنسائي: (٢٢٢/٨، ٢٢٣) في القضاء، باب الإمام العادل.

كلمة الله هي العليا، قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه، وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وإن باتوا في ديارهم، ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم كانوا هم السبب فيه. والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر، ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر من تبعه. وقد تظاهرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات، ويكفي في ذلك قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَىٰ تَحَرُّرٍ تُنجِكمُ مِنَ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾^(١) فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرباحة الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم فقال: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾^(٢) فكان النفوس ضنت بحياتها وبقائها فقال: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٣) يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة، فكانها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾^(٤) مع المغفرة ﴿يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٥) فكانها قالت: هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: ﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَيَسِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٦) فيا الله ما أحلى هذه الألفاظ وما

(١) سورة الصف، آية ١٠.

(٢) سورة الصف، آية ١١.

(٣) سورة الصف، آية ١١.

(٤) سورة الصف، آية ١٢.

(٥) سورة الصف، آية ١٢.

(٦) سورة الصف، آية ١٣.

أَلَصَقَهَا بِالْقُلُوبِ وَمَا أَعْظَمَهَا جَذْبًا لَهَا وَتَسِيرًا إِلَى رَبِّهَا، وَمَا أَلْطَفَ مَوْقِعَهَا مِنْ قَلْبِ كُلِّ مُحِبٍّ، وَمَا أَعْظَمَ غِنَى الْقَلْبِ وَأَطْيَبَ عَيْشُهُ حِينَ تَبَاشَرَهُ مَعَانِيهَا. فَنَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ. وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٦) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لَا يَسْتَوِي عِنْدَهُ عِمَارُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ عِمَارُهُ بِالْإِعْتِكَافِ وَالطَّوْفِ وَالصَّلَاةِ، هَذِهِ هِيَ عِمَارَةُ مَسَاجِدِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ، وَأَهْلُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ لَا يَسْتَوُونَ هُمْ وَأَهْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمَجَاهِدِينَ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَهُ وَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. وَأَنَّهُمْ أَهْلُ الْبَشَارَةِ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْجَنَّاتِ فَتَنفَى التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَجَاهِدِينَ وَعِمَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَعَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ مَعَ ثَنَائِهِ عَلَى عِمَارِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (٢) فَهَؤُلَاءِ هُمُ عِمَارُ الْمَسَاجِدِ، وَمَعَ هَذَا فَأَهْلُ الْجِهَادِ أَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْهُمْ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْخَسَنَ^٤ وَفَضَّلَ اللَّهُ^٥ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥﴾ دَرَجَتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً

(١) سورة التوبة، الآيات (١٩ - ٢٢).

(٢) سورة التوبة، آية ١٨.

وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١﴾ فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين المؤمنين والقاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات.

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات إن كانوا هم القاعدين الذين فضل عليهم أولو الضرر فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاً، وعلى هذا فما وجه استثناء أولي الضرر من القاعدين وهم لا يستون والمجاهدين أصلاً؟ فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحداً، فهذا وجه الإشكال. ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله، فاختلف القراء في إعراب (غير): فقرأء رفعاً ونصباً وهما في السبعة، وقرأء بالجر في غير السبعة وهي قراءة أبي حنيفة، فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء لأن غيراً يعرب في الاستثناء إعراب الإسم الواقع بعد إلا وهو النصب، هذا هو الصحيح. وقالت طائفة: إعرابها نصب على الحال، أي لا يستوي القاعدون غير مضرورين، أي لا يستون في حال صحتهم هم والمجاهدون. والاستثناء أصح، فإن «غير» لا تكاد تقع حالاً في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ﴾ (٢) وقوله عز وجل، في أول المائدة: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ (٣) وقوله ﷺ: «مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامى» (٤) فإن أضيفت إلى معرفة

(١) سورة النساء، الآيات (٩٥ - ٩٦).

(٢) سورة البقرة، آية ١٧٣.

(٣) سورة المائدة، آية ١.

(٤) قطعة من حديث ابن عباس: أن وفد عبد القيس قدموا على النبي ﷺ فقال: «ومن القوم» فقالوا من ربيعة، فقال: «مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامى».

رواه البخاري (الفتح ١/١٢٩) في الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان.

كانت تابعة لما قبلها، كقوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾^(١) ولو قلت: مرحباً بالوفد غير الخزايا ولا الندامي، لجبرت غير، هذا هو المعروف من كلامهم، والكلام في عدم تعرف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالاً له مقام آخر. وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين، هذا هو الصحيح. وقال أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير أولي الضرر، والذي حملة على هذا ظنه أن غيراً لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري صفة للمعرفة، وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى أن غيراً توغلت في الإبهام فلا تتعرف بما يضاف إليه. وجواب هذا أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه وأما قراءة الجر ففيها وجهان أيضاً: أحدهما - وهو الصحيح - أنه نعت للمؤمنين، والثاني - وهو قول المبرد - أنه بدل منه، بناءً على أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة. وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معنى الاستثناء، وإن نفي التسوية غير مسلط على ما أضيفت إليه غيره، وقوله: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾^(٢) هو مبين، لمعنى نفي المساواة قالوا: والمعنى فضل الله المجاهد على القاعد من أولي الضرر درجة واحدة لامتيازهم عنه بالجهاد بنفسه وماله. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الفريقين كليهما موعود بالحسنى فقال: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾^(٣) أي المجاهد والقاعد المضرور، لاشتراكهما في الإيمان، قالوا: وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير، لأن الله أخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وأما

= ومسلم: (١/٤٦/ح ١٧) في الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين.

(١) سورة الفاتحة، آية ٧.

(٢) سورة النساء، آية ٩٥.

الفقير فنفى عنه الحرج بقوله: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾^(١) فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرج. قالوا: فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد، وأما القاعد من غير أولي الضرر فقال تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٢) دَرَجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا^(٣). وقوله: ﴿دَرَجَتٍ﴾ قيل: هو نصب على البدل من قوله: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ وقيل: تأكيد له وإن كان بغير لفظه، لأنه هو في المعنى، قال قتادة: كان يقال: الإسلام درجة، والهجرة في الإسلام درجة والجهاد في الهجرة درجة، والقتل في الجهاد درجة. وقال ابن زيد: الدرجات التي فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع، وهي التي ذكرها الله تعالى إذ يقول تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٤) فهذه خمس ثم قال: ﴿وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾^(٥) ﴿بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ فهاتان اثنتان وقيل: الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حُضر الفرس الجواد المضممر سبعين سنة. والصحيح إن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي

(١) سورة التوبة، آية ٩٢.

(٢) سورة النساء، الآيات ٩٥ - ٩٦.

(٣) سورة براءة، آية ١٢٠.

(٤) سورة براءة، آية ١٢١.

ولد فيها» قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة»^(١) قالوا: وجعل سبحانه وتعالى التفضيل الأول بدرجة فقط، وجعله هنا بدرجات ومغفرة ورحمة، وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه.

ولكن بقي أن يقال: إذا كان المجاهدون من القاعدين مطلقاً لزم أن لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقاً، فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر فائدة، فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضاً. وأيضاً فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي الضرر لا القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية، بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم، فاللأم في «القاعدين» للعهد، والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضطرون وأيضاً فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد، كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً»^(٢) وقال ﷺ: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتهم مسيرة ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم» قالوا: وهم بالمدينة: قال: «وهم بالمدينة، حبسهم العذر»^(٣). وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية

(١) رواه البخاري (الفتح ١١/٦) في الجهاد باب درجات المجاهدين في سبيل الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (الفتح ١٣٦/٦) في الجهاد، باب كتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة وأحمد ٤/١٠.

من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٣) رواه البخاري (الفتح ١٢٦/٨) في المغازي، باب نزول النبي ﷺ الحجر و =

دلت على أن القاعدين عن الجهاد من غير أولي الضرر لا يستوون هم والمجاهدون، وسكت عن حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين، بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعدته عنه ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها، وإنما أقعدته العجز، فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد. وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية، وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل عليه قوله ﷺ: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»^(١) وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً، فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه، ويعلم الله فيه حقاً، فهذا بأحسن المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً، فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، وهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً، فهو لا يتقي في ماله ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعلم الله فيه حقاً، فهذا بأسوأ

= (٤٧/٦) في الجهاد باب من حبسه العذر عن الغزو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

ومسلم (١٥١٨/٣ ح ١٩١١) في الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(١) رواه البخاري (١٩٢١/١٢) في الديات، باب قوله تعالى: ﴿ومن أحيائها﴾. وفي الفتن (٣١/١٣) باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما.

ومسلم: (٣٢١٣/٤ ح ٢٨٨٨) في الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما.

وأبو داود: (١٠٣/٤ ح ٤٢٦٨) في الفتن، باب النهي عن القتال في الفتن.

والنسائي: (١٢٥/٧) في تحريم الدم، باب تحريم القتل.

من حديث الأحنف بن قيس رضي الله عنه.

المنازل عند الله. وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، وهما في الوزر سواء^(١) فأخبر ﷺ أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء، لأنه أتى بالنية ومقدوره التام. وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته. وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته. وكذلك المقتول الذي سئل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل، نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة. ومثل هذا قوله ﷺ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»^(٢) فإنه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل. ومثله: «من دعا إلى هدى فله مثل أجر من اتبعه»^(٣) ومن دعا إلى ضلالة عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة، ومثله: إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلّى وحده كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه كما جاء مصرحاً به في حديث مروي^(٤)، ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم

(١) صحيح الترمذي (٤/٥٦٣/ح ٢٣٢٥) في الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا أربعة نفر.

وابن ماجه: (٢/١٤١٣/ح ٤٢٢٨) في الزهد، باب النية. وأحمد: (٤/٢٣١).

وابن المبارك في الزهد (ح ٩٩٩) من رواية أبي كبشة رضي الله عنه.

(٢) رواه مسلم: (٣/١٥٠٦/ح ١٨٩٣) في الإمامة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره.

وأبو داود: (٤/٣٣٣/ح ٥١٢٩) في الأدب، باب في الدال على الخير. والترمذي: (٥/٤١/ح ٢٦٥٧٠) في العلم، باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله من رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.

(٣) رواه مسلم: (٤/٢٠٦٠/ح ٢٦٧٤) في العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة.

والترمذي: (٥/٤٣/ح ٢٦٧٤) في العلم، باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) حديث حسن ولفظه في الحديث «من توضع فأحسن وضوءه ثم راح إلى الصلاة، =

إليه فغلب عينه نوم كتب له أجر ورده، وكان نومه عليه صدقة^(١)، ومثله

= ووجد الناس قد صلوا أعاطه الله مثل أجر من صلى تلك الصلاة وحضرها لا ينقص لذلك من أجورهم شيئاً اهـ.

رواه أبو داود: (١/١٥٤/ح ٥٦٤) في الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها.

والنسائي: (١١١/٢) في الإمامة، باب حد ادراك الجماعة.

والحاكم: (٢٠٨/١) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأحمد (٣٨٠/٢).

والحديث ليس على شرط مسلم ففيه رجلان ليسا على شرطه وهما محصن بن علي لم يروى له في الصحيحين وعوف بن الحارث من رجال البخاري دون مسلم. والحديث حسن فمحصن بن علي الفهري وثقه ابن حبان (الثقات ٤٥٨/٥) وروى عنه عمرو بن أبي عمرو وسعيد بن أبي أيوب ومحمد بن طحلاء انظر (الكاشف ١٢٤/٣) والتهذيب ٥٣/١٠ - ٥٤) والثقات لابن حبان (٤٥٨/٥) والبخاري في التاريخ الكبير (ق ٢ - ج ٤٦/٨) وفيه روى الحديث المتقدم بسنده.

والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وعند الحاكم من رواية عوف بن الحارث مرفوعاً وهو وهم إما أنه وقع في الأصل أو من الطابع. وقال ابن حجر: اسناده قوي (الفتح ١٣٧/٦).

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي ﷺ قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم ولا كتبت له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.

ورواه أبو داود: (٢/٣٤/ح ١٣١٣) في الصلاة، باب من نوى القيام فنام.

والنسائي: (٢٥٧/٣) في قيام الليل، باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم.

وأحمد: (١٨٠/٦) من حديث سعيد بن جبيرة عن رجل عنده رضي أخبره أن عائشة قالت وذكر الحديث.

ورواه أحمد (٧٢/٦) والنسائي (٢٥٨/٣) في الكتاب وباب اسم الرجل الرضي من حديث سعيد بن جبيرة عن عائشة به.

ورواه النسائي (٢٥٨/٣) في الكتاب وباب اسم الرجل الرضي من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبيرة عن الأسود بن يزيد عن عائشة به. فالأول فيه مجهول وهو الرجل الرضي وحديث النسائي فيه أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ كما في التقريب (٤٠٦/٢) وقد سمي الرجل فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمل به فشغل عنه المرض والسفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم^(١)، ومثله: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه»^(٢)، ونظائر ذلك كثيرة. والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد، ولا هو عازم عليه عزماً تاماً، فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله، بل قد فضل الله المجاهدين عليه وإن كان معذوراً لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول، وقد قال النبي ﷺ في حديث عثمان بن مظعون: «إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته»^(٣). فلما كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل لم يجز أن يساوي بالمجاهد مطلقاً، ولا ينفي عنه المساواة مطلقاً،

-
- (١) تقدم حديثه وتخريجه.
- (٢) رواه مسلم: (١٥١٧/٣ ح ١٩٠٩) في الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة. وأبو داود: (٨٥/٢ ح ١٥٢٠) في الصلاة باب في الاستغفار. والترمذي: (١٨٣/٤ ح ١٦٥٣) في فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن سأل الشهادة.
- والنسائي: (٣٦/٦ و ٣٧) في الجهاد باب مسألة الشهادة. من حديث سهل بن حنيف.
- (٣) رواه مالك في الموطأ (٢٣٣/١) في الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت. وأبو داود: (١٨٨/٣ ح ٣١١١) في الجنائز، باب في فضل من مات في الطاعون.
- والنسائي: (١٣/٤ و ١٤) في الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت. وابن ماجه: (٩٣٧/٢ ح ٢٨٠٣) في الجهاد، باب ما يرجى فيه الشهادة. وابن حبان: (٧٦/٥، ٧٧ الإحسان).
- وأحمد: (٤٤٦/٥) والحاكم: (٣٥٢/١) وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي في التلخيص.
- والبيهقي: (٦٩/٤) في الجنائز، باب من رخص في البكاء إلى أن يموت الذي يبكي عليه والحديث من رواية عتيك بن الحارث بن عتيك عن جابر بن عتيك مرفوعاً وعتيك بن الحارث قال عنه الحافظ في التقریب: مقبول (٦/٢).
- وصححه الشيخ ناصر الألباني لشواهد (أحكام الجنائز ويدعها ص ٤٠).

ودلالة المفهوم لا عموم لها، فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ، والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموماً يجب اعتباره، فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين: أحدهما التخصيص، والآخر التعليل. فأما التخصيص فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحكم عما عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص، وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم لأن فائدة التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه، فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه، إما بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق، وإما في وقت دون وقت بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبداً. ونحو ذلك من فوائد التخصيص. وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطلة فإثباته مجرد التحكم، وأما التعليل فإنهم قالوا: ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضي نفي الحكم عما عداه وإلا لم يكن الوصف المذكور علة. وهذا أيضاً لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه، وإنما غايته اقتضاؤه نفي الحكم المرتب على ذلك الوصف عن الصور المنفي عنها الوصف، وأما نفي الحكم جملة فلا يجوز ثبوته بوصف آخر وعلة أخرى فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلة مختلفة وفي الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه. ومثال هذا ما نحن فيه لأن قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ﴾^(١) لا يدل على مساواة المضرورين المجاهدين مطلقاً من حيث الضرورة، بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام، والضرر المانع من الجهاد في ذلك الحال لا يكون مانعاً من المساواة في الأجر، والله أعلم.

(١) سورة النساء، آية ٩٥.

والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة. وأما النصوص والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكر هنا ولعلها أن تفرد في كتاب على هذا النمط إن شاء الله. فهذه الدرجات الثلاثة هي درجات السبق، أعني درجة العلم والعدل والجهاد وبها سبق الصحابة وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد البعيد وحازوا قصبات العلى، وهم كانوا السبب في وصول الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة والنجاة، وهم أعدل الأمة فيما ولوه، وأعظمها جهاداً في سبيل الله. فالأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها، ولا يسكن بقعة من الأرض آمناً إلا بسبب جهادهم وفتوحهم، ولا يحكم إمام ولا حاكم يعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصولهم إليه، فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة مضافاً إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده.

(الطبقة السابعة) أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم الطبقة السابعة: على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم أهل الإحسان وكفائتهم في مهماتهم وهم أحد الصنفين اللذين قال النبي ﷺ فيهم: «لا والصدقة. حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالاً وسلطه على هلكته في الحق»^(١) يعني أنه لا ينبغي لأحد

(١) رواه البخاري (الفتح ١/١٦٥) في العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة. وفي الزكاة، باب إنفاق المال في حقه وغيره.

ومسلم: (١/٥٥٩ ح ٨١٦) في صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

أن يغبط أحداً على نعمة ويتمنى مثلها، إلا أحد هذين، وذلك لما فيهما من منافع النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق، فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بماله، والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله، ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين ولا يعمر العالم إلا بهما، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتْيَالِ وَالْتِهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٤) فصدر سبحانه الآية بالطف بأنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب، وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر، والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافاً مضاعفة؟ وسمي ذلك الإنفاق قرضاً حسناً حثاً للنفوس وبعثاً لها على البذل لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه. فإن علم أن المستقرض ملي وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه، فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينمي له ويشمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح، فإن علم

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٢.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٧٤.

(٣) سورة الحديد، آية ١٨.

(٤) سورة البقرة، آية ٢٤٥.

أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من غير جنس القرض وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان، وذلك من ضعف إيمانه، ولهذا كانت الصدقة برهاناً لصاحبها. وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية، فإنه سماه قرضاً، وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته، ويعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به، ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة، ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناً، وذلك يجمع أموراً ثلاثة: أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. الثاني: أن يخرج به طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله. الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الأخذ. وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١) وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها للمقرض، ومثل سبحانه بهذا المثل. إحضاراً لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق. وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة، إذ المقام مقام

(١) سورة البقرة، آية ٢٦١.

تكثر وتضعف، وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: ﴿وَسَبَّحُ سُبُّكَتِ خُضِرٍ وَأُخْرِيَا سُبُّكَتِ﴾^(١) فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٢) قيل: المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه، ولصفات المنفق وأحواله في شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. واختلف في تفسير الآية ف قيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة. وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة، ليطابق الممثل للممثل به. فهنا أربعة أمور: منفق، ونفقة، وباذر، وبذر. فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه، فذكر من شق الممثل المنفق إذ المقصود ذكر حاله وشأنه، وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها. وذكر من شق الممثل به البذر إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة، وترك ذكر الباذر لأن القرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان. وهذا كثير في أمثال القرآن، بل عامتها ترد على هذا النمط، ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنی مطابقين لسياقها، وهما الواسع والعليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطاؤه، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ

(١) سورة يوسف، آية ٤٣.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٦١.

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَذَكَّرُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١﴾ هذا بيان للقرض الحسن
ما هو؟ وهو أن يكون في سبيله أي في مرضاته والطريق الموصلة إليه، ومن
أنفعها سبيل الجهاد. وسبيل الله خاص وعام، والخاص جزء من السبيل
العام وأن لا يتبع صدقته بمن ولا أذى، فالمن نوعان: أحدهما من بقلبه من أنواع المن بعد
غير أن يصرح به بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود الصدقة.
منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه فله
المنة عليه من كل وجه فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ والنوع الثاني أن يمن
عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأنه
أوجب عليه حقاً وطوقه منة في عنقه فيقول: أما أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد
أياديته عنده. قال سفيان^(٢): يقول أعطيتك فما شكرت.. وقال
عبد الرحمن بن زياد^(٣)، كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئاً ورأيت أن
سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنعة
فانسوها، وإذا أسديت إليكم صنعة فلا تنسوها. وفي ذلك قيل:
وإن امرأ أهدى إلي صنعة وذكرنيها مرة لبخيل

وقيل: صنوان من منح سائله ومن، ومن منع نائله. وضمن وحظر الله
على عباده المن بالصنعة واختص به صفة لنفسه، لأن من العباد تكدير
وتعبير، ومن الله سبحانه وتعالى إفضال وتذكير. وأيضاً فإنه هو المنعم في
نفس الأمر والعباد وسائط، فهو المنعم على عبده في الحقيقة. وأيضاً

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٢.

(٢) هو سفيان الثوري وهو ابن مسروق أبو عبدالله ثقة حافظ عابد إمام حجة (التقريب
٣١١/١).

(٣) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي أول مولود في الإسلام في إفريقيا وهو قاضي
إفريقيا وعالمها وحديثه فيه مقال شديد انظر التقريب (١/٤٨٠).

فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه، ولا تصلح العبودية والذل إلا لله. وأيضاً فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام وأنه ولي النعمة ومسديها، وليس ذلك في الحقيقة إلا الله. وأيضاً فالمانُ بعبائه يشهد نفسه مترفعاً على الآخذ مستعلياً عليه غنياً عنه عزيزاً، ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقه، ولا ينبغي ذلك للعبد. وأيضاً فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى فبقي عوض ما أعطى عند الله. فأَي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلماً بيّناً، وادعى أن حقه في قلبه. ومن هنا - والله أعلم - بطلت صدقته باليمن، فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله، وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض به ولا حظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده فمن عليه بما أعطاه أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له. فتأمل هذه النصائح من الله لعباده، ودلالته على ربوبيته وإلهيته وحده، وأنه يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته لا إله غيره ولا رب سواه ونبه بقوله: ﴿ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْأً وَلَا آذًى﴾^(١) على أن المَنَّ والآذَى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق، ولو أتى بالواو وقال: ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا آذى، لأوهمت تقييد ذلك بالحال، وإذا كان المَن والآذَى المتراخي مبطلاً لأثر الإنفاق مانعاً من الثواب فالمقارن أولى وأحرى. وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وقرنه بالفاء في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٢) فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة،

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٢.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٧٤.

فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء، فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله، ولا يمن ولا يؤذي، هو الذي يستحق الأجر المذكور، لا الذي ينفق لغير الله، ويمن ويؤذي بنفقته، فليس المقام مقام شرط وجزاء بل مقام بيان للمستحق دون غيره. وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرّاً وعلانية، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال فاتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال. فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله، ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار ولا نفقة النهار إلى الليل، ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السلا ولا بنفقة السر وقت العلانية، فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسير، والمنة والفضل لله وحده لا شريك له.

ثم قال تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾^(١) فأخبر أن القول المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، والمغفرة وهي العفو عن أساء إليك خير من الصدقة بالأذى. فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول، والمغفرة إحسان بترك المؤاخذه والمقابلة، فهما نوعان من أنواع الإحسان، والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلها. ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة. ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى له بسبب رده، فيكون عفوّه عنه خيراً من أن يتصدق عليه ويؤذيه هذا على المشهور من القولين في الآية، والقول الثاني: أن المغفرة من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى. وفيها قول ثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعدّر المسؤول خير من

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٣.

أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. وأوضح الأقوال هو الأول، ويليهِ الثاني، والثالث ضعيف جداً لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ. والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تتصدق عليه وتؤذيه. ثم ختم الآية بصفيتين مناسبتين لما تضمنته فقال: ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ وفيه معنيان: أحدهما أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى، فكيف يمتن بنفقه ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه، ومع هذا فهو حليم إذ لم يعاجل المان بالعقوبة. وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير. والمعنى الثاني: أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح، مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه، مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره. ثم قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(١) تضمنت هذه الآية الإخبار بأن القرآني للمنفق المن والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة مع الرياء والمن. مع قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾^(٢) وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادته. وقد يقال: إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها، إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٤.

(٢) سورة الحجرات، آية ٢.

هذا التقييد والسياق يدل على إبطالها به مطلقاً. وقد يقال: تمثيله بالمراثي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان، فإن الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله. ويجاب عن هذا بجوابين: أحدهما أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل، وهي حال المراثي والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل. الثاني أن الرياء لا يكون إلا مقارناً للعمل، لأنه «فعال» من الرؤية التي صاحبها يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون مترخياً، وهذا بخلاف المن والأذى فإنه يكون مقارناً ومترخياً، وتراخيه أكثر من مقارنته. وقوله: ﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ﴾ إما أن يكون المعنى كإبطال الذي ينفق فيكون شبه الإبطال بالإبطال، أو المعنى لا تكونوا كالذي ينفق ماله رياء الناس، فيكون تشبيهاً للمنفق بالمنفق. وقوله: ﴿فَمَثَلُهُ﴾ أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته ﴿كَمَثَلِ صَفْوَانَ﴾ وهو الحجر الأملس، وفيه قولان: أحدهما أنه واحد، والثاني جمع صفوة ﴿عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ﴾^(١) ومن المطر الشديد ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المراثي - الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر - بالحجر لشدته وصلاته وعدم الانتفاع به، وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر، والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهب بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتتركه صلباً فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. وفيه معنى آخر وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملاً يرتب عليه الأجر ويزكوله كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٥.

سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه كما أن تحت التراب حجراً يمنع من نبات ما يئذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج شيئاً ثم قال: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَأْتَتْ أَكْطُلُهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾ (١)

شرح المثل هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق، فإن ابتغاء مرضاته سبحانه القرآني للمنفق هو الإخلاص، والثبيت من النفس هو الصدق في البذل، فإن المنفق يعترضه نفقة مع عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله ما ذكره في هذه الآية: إحداها طلبه بنفقته محمداً أو ثناءً أو غرضاً من أغراضه الدنيوية، وهذا حال أكثر المنفقين. والآفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها وترددتها: هل يفعل أم لا؟ فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة الله، والآفة الثانية تزول بالثبوت فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل. وهذا هو صدقها. وطلب مرضاة الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها. فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة - وهي البستان الكثير الأشجار - فهو مجتنب بها أي مستتر ليس قاعاً فارغاً. والجنة بربرة - وهو المكان المرتفع - فإنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض، لأنها إذا ارتفعت كانت بدرجة الأهوية والرياح، وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها، فكانت أنضج ثمرأ وأطيبه وأحسنه وأكثره، فإن الثمار تزداد طيباً وزكاءً بالرياح والشمس، بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال. وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها إلا من قلة الماء والشراب فقال تعالى: ﴿أَصَابَهَا وَابِلٌ ۝﴾ وهو المطر الشديد العظيم القدر فأدت ثمرتها وأعطت بركتها فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل،

(١) سورة الأحزاب، آية ٣٠.

فهذا حال السابقين المقربين. ﴿فَإِنْ لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ﴾ فهو دون الوابل، فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها فتكتفي في إخراج بركتها بالطل، وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة وهم درجات عند الله، فأصحاب الوابل أعلاهم درجة، وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأصحاب الطل مقتصدوهم. فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل، وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاة ثمرة الجنة ونحوه بالأضعاف فكذاك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله والتشيت من نفوسهم فهي زكية عند الله نامية مضاعفة.

واختلف في الضعفين، فقليل: ضعف الشيء مثله زائداً عليه وضعفه مثله، وقيل: ضعفه مثله وضعفاه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفاً زاد مثلاً. والذي حمل هذا القائل ذلك فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية، فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه فإذا زاد إلى المثل صار مثلين، وهما الضعف. فلو قيل: لها ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى، فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل، ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصل ومثله. وعليه يدل قوله تعالى: ﴿فَتَأْتَتْ أَكْثَاهَا ضِعْفَيْنِ﴾ أي مثلين، وقوله تعالى: ﴿يُضَعَّفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أي مثلين، ولهذا قال في الحسنات ﴿نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾^(١) وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية فوهم منشأه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل وليس كذلك، بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو ضعف وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان. والله أعلم. واختلف في رافع قوله: ﴿فَطَلٌّ﴾ فقليل: هو متبداً خبره

(١) سورة الأحزاب، آية ٣١.

محذوف أي وطله يكفيها، وقيل خبر مبتدأه محذوف، فالذي يرويه ويصيبها
 ظل. والضمير في: ﴿أَصَابَهَا﴾ إما أن يرجع إلى الجنة أو إلى الربوة
 وهما متلازمان. ثم قال تعالى: ﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ
 نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ
 الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّونَ﴾^(١) قال الحسن: هذا مثل قل والله
 من يعقله من الناس، شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبياناه أفقر ما كان إلى
 جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. وفي
 صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال: سأل عمر يوماً أصحاب النبي ﷺ: فيم
 هم يرون هذه الآيات نزلت: ﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ
 الْآية؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن
 عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قم يا ابن أخي
 ولا تحقر بنفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي
 عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل عمل بطاعة الله، ثم
 بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله^(٢). فقله تعالى:
 ﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ﴾ أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري، وهو من النفي
 والنهي والطف موقعاً، كما ترى غيرك يفعل فعلاً قبيحاً فتقول: لا يفعل هذا
 عاقل، لا يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. وقال تعالى: ﴿أَيُّودُ
 أَحَدُكُمْ﴾ بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام، كما تقول أيفعل هذا

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٦.

(٢) البخاري (الفتح ٢٠٢/٨) في التفسير، باب قوله ﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ -
 إلى قوله تَوْفِكُونَ﴾.

والطبري في تفسيره (٧٥/٣ - ٧٦).

أحد فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول أيودون. وقوله: ﴿أَيُّودُ﴾
أبلغ في الإنكار من لو قيل: أيريد، لأن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها
أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ
وَأَعْنَابٍ﴾ خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار
وأكثرها نفعاً، فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو
والحامض، ويؤكلان رطباً يابساً، منافعهما كثيرة جداً. وقد اختلف في
الأنفع والأفضل منهما فرجحت طائفة النخيل، ورجحت طائفة العنب
وذكرت كل طائفة حججاً لقولها فذكرناها في غير هذا الموضع^(١) وفصل
الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى
العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر، فالأرض التي
يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلاً ولا كثيراً، لأنه أنما
يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة فينمو فيها ويكثر، وأما
النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السبخة، وهي لا تناسب العنب،
فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها، والعنب في أرضه
ومعدنه أفضل من النخل فيها والله أعلم. والمقصود أن هذين النوعين هما
أفضل أنواع الثمار وأكرمها، فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان،
ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة، وذلك أكمل لها وأعظم في
قدرها، ومع ذلك فلم تعدم شيئاً من أنواع الثمار المشتهة بل فيها من كل
الثمار، ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب، فلا تنافي بين كونها
من نخيل وأعناب و﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾^(٢) ونظير هذا قوله تعالى:
﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

(١) ذكر هذا المعنى في كتابه «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة».

(انظر ١/ص ٢٣٠ - ٢٣٣) فإن فيه معاني بديعة ونكت جلية.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٦٦.

يَنْخَلِي وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿١﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَكَانَ لَهُ شَرٌّ﴾ وقد قيل: إن الثمار هنا وفي آية (البقرة: ٢٦٦) المراد بها المنافع والأموال، والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها، لقوله هنا: ﴿لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ ﴿٢﴾ ثم قال تعالى: ﴿فَأَصَابَهَا﴾ أي الجنة ﴿إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ وفي: ﴿وَلُحِيطَ بِشَرِّهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أُنْفِقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ ﴿٣﴾ وما ذلك إلا ثمار الجنة. ثم قال تعالى: ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته، وتعلق قلبه بها من وجوه: أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها، الثاني: أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه، الثالث: أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته، الرابع: أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم، الخامس: أن نفقتهم عليه، لضعفهم وعجزهم، وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة: لخطرها في نفسها، وشدة حاجته وذريته إليها. فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار- وهي الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود- وفيه نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصيرتها رماداً، فصدق والله الحسن- هذا مثل قل من يعقله من الناس- ولهذا نبه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل، وحدا القلوب إلى التفكير فيه لشدة حاجتها إليه فقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٤﴾ فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه،

(١) سورة الكهف، الآيات (٣٢ - ٣٣).

(٢) سورة البقرة، آية ٢٦٦.

(٣) سورة الكهف، آية ٤٢.

(٤) سورة البقرة، آية ٢٦٦.

فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح، ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده - من ذكر مجرد الطبقات - لم نذكرها، ولكنها من أهم المهم، والله المستعان الموفق لمرضاته. فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سوّلت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعته، ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية ولهذا استحق اسم الجهل فكل من عصى الله فهو جاهل.

فإن قيل: الواو في قوله تعالى: ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ واو الحال، أم واو العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلام عطف ما بعدها؟ قلت فيه وجهان: أحدهما: أنه واو الحال اختاره الزمخشري^(١)، والمعنى: أيود أحدكم أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته. والثاني: أن تكون للعطف على المعنى، فإن فعل التمني وهو قوله: ﴿أَيُودُ أَحَدَكُمُ﴾ لطلب الماضي كثيراً، فكان المعنى: أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعنان وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر. وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي - الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان - بالصفوان الذي عليه التراب، فإنه لم يثبت شيئاً أصلاً، بل ذهب بذره ضائعاً، لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصاً بنيتة الله ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرها، ثم

(١) هو جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - أبو القاسم - معتزلي. لغوي مفسر، له تفسير الكشاف - ملأه بعقيدة الاعتزال منتصراً لها. وكان علماً من أعلام البلاغة وهو فارسها المجلي ولكن أضرت به اعتزاليته وقد ألف جمع من الأئمة في الرد على كشافه - انظر الكشاف والتعريف به وأسماء الردود والتعليق عليه في كشف الظنون (٢/ ١٤٧٥ - ١٤٨٤).

سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها، فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترق، والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق. فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة. ثم قال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾^(١) أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم، لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلاً لهم، ولا هو مقدور لهم، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه، ففي ضمنه الرد على من سؤى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية، وخص سبحانه هذين النوعين - وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي - إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع، فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة، والخارج من الأرض يتناول حبيها وثمارها وركازها ومعدنها. وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض فكان ذكرهما أهم، ثم قال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء للفقير، ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل عن اتفاق، إذا كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسه، فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما من الله عليه، وموقع

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٧.

قوله: ﴿مَنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ موقع الحال، أي لا تقصدوه منفقين منه. ثم قال: ﴿وَلَسْتُمْ بِطَاغِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾^(١) أي لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وترخصوا فيه، من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه، ويقال للبائع: أغمض - أي لا تستقص - كأنك لا تبصر وحقيقته من إغماض الجفن فكأن الراي لكرهته له لا يملأ عينه منه بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضاً، ومنه قول الشاعر:

لم يفتنا بالوتر قوم واللصيص سم رجال يرضون بالإغماض
وفيه معنيان: أحدهما: كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له، والله أحق من يخير له خيار الأشياء وأنفسها؟ والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيباً؟ ثم ختم الآيتين بصفيتين يقتضيهما سياقهما فقال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ﴾^(٢) فغناه وحمله يأبى قبول الرديء، فإن قبل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه، وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها، وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله. ثم قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٣) هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعوه إليه داعي الإنفاق وبيان ما يدعوه به داعي

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٨.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٦٧.

(٣) سورة البقرة، آية ٢٦٨.

الأميرين، فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدمهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإنه يهم بالصدقة والبذل فيجد في قلبه داعياً يقول له: متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه، وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل. فهذا وعده وهذا أمره، وهو الكاذب في وعده، الغارّ الفاجر في أمره. فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون، فإنه يدلي من يدعو بغروره، ثم يورده شر الموارد. كما قال:

دلاهم بغرور ثم أوردهم إن الخبيث لمن والاه غرّار

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنياً، بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته، وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان. وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه، وفضلاً بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة. فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو الواسع العليم. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الإسمين، فإنه واسع العطاء عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها فإن لها شأنًا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا

يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ^(١). وتأمل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحوالهم، وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام:

(القسم الأول) محسن وهم (المتصدقون) فذكر جزاءهم ومضاعفته وما لهم في قرض أموالهم للمليء الوفي، ثم حذرهم مما يبطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والأذى، وحذرهم مما يمنع ترتب أثرها عليها ابتداءً من الرياء، ثم أمرهم أن يتقربوا إليه بأطيبها ولا يتيمموا أردأها وخبيثها، ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده أولى بهم، وأخبر أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده، وأن من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً: أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها، لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلّة فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^(٣) فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته خير من الدنيا وما عليها ولا يعقل هذا كل أحد بل لا يعقله إلا من له لب وعقل ذكي فقال تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٤) ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذر فإنه يعلمه، فلا يضيع لديه، بل يعلم ما كان لوجهه، ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له، فإنه ظالم لنفسه وما له من نصير ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم، وأنه يشيهم عليها إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون

(١) سورة العنكبوت، آية ٤٣.

(٢) سورة النساء، آية ٧٧.

(٣) سورة البقرة، آية ٢٦٩.

(٤) سورة البقرة، آية ٢٦٩.

خالصة لوجهه فقال: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ (١) أي فنعم شيء هي، وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية فلا يتوهم مبدئها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر بها الإخفاء فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجها فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر، وهذه كانت حال الصحابة. ثم قال: ﴿وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) فأخبر أن إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها. وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير لكم، فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك، وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراعاة وطلبهم المحمدة من الناس، وكان إخفاؤها للفقير خيراً من إظهارها بين الناس، ومن هذا مدح النبي ﷺ صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة (٣). ولهذا جعله سبحانه خيراً للمنفق وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته. ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم. فإنه بما تعملون خبير. ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم يعود عليهم أحوج ما كانوا إليه، فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها. وإن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصاً

(١) سورة البقرة، آية ٢٧١.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٧١.

(٣) تقدم تخريجه.

لأنها صادرة عن إيمانهم، وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة، ولا يظلم منها مثقال ذرة. وصدر هذا الكلام بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملته وإيثار مرضاته، وأنه ليس على رسوله هداهم، بل عليه إبلاغهم، وهو سبحانه الذي يوفق من يشاء لمرضاته.

ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة فقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا﴾ (١) فوصفهم بست صفات: إحداها: الفقر. الثانية: حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه، وأصل الحصر المنع، فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنيا، وقصروها على بذلها لله في سبيله. الثالثة: عجزهم عن الأسفار للتكسب. والضرب في الأرض هو السفر، قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (٣) الرابعة: شدة تعففهم، وهو حسن صبرهم، وإظهارهم الغنى حتى يحسبهم الجاهل أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم. الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم، وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بها، وهذا لا ينافي حسابان الجاهل أنهم أغنياء لأن الجاهل له ظاهر الأمر، والعارف هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسيماهم، فالمتوسمون خواص المؤمنين كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ (٤). السادسة: تركهم مسألة الناس فلا

(١) سورة البقرة، آية ٢٧٣.

(٢) سورة المزمل، آية ٢٠.

(٣) سورة النساء، آية ١٠١.

(٤) سورة الحجر، آية ٧٥.

يسألونهم. والإلحاف هو الإلحاح والنفي متسلط عليهما معاً، أي لا يسألون ولا يلحفون، فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه إلحاف. وهذا كقوله: «على لا حب لا يهتدى لمناره» أي ليس فيه منار فيهتدي به. وفيه كالنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال الإلحاف، فأما السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف فالأفضل تركه ولا يحرم. فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة، فألغاهما أكثر الناس ولحظوا منها ظاهر الفقر وزيه من غير حقيقته، وأما سائر الصفات المذكورة فعزیز أهلها ومن يعرفهم أعز، والله يختص بتوفيقه من يشاء. فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم.

القسم الثاني (الظالمون) وهم ضد هؤلاء وهم الذين يذبحون المحتاج المضطر. فإذا دعت الحاجة إليهم لم ينفسوا كربته إلا بزيادة على ما يبذلونه له وهم أهل الربا. فذكرهم تعالى بعد هذا فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾^(١) فصدر الآية بالأمر بتقواه المضادة للربا، وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول الآية وعفا لهم عما قبضوه به قبل التحريم ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم، وعلق هذا الامتثال على وجود الإيمان منهم والمعلق على شرط متنف عند انتفائه. ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشدّه، وهي محاربة المرابي لله ورسوله فقال تعالى: ﴿إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(٢) ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسوله، قد آذنه الله بحربه، ولم يجيء هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد، لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض، قاطع الطريق على الناس: هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم، وهذا بامتناعه من

(١) سورة البقرة، آية ٢٧٨.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٧٩.

تفريج كرباتهم إلا بتحصيلهم كربات أشد منها. فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله وأذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله. ثم قال: ﴿وَإِنْ تُبْتِغُوا فَتَكُمُ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾^(١) يعني إن تركتم الربا وتبتغوا إلى الله منه وقد عاقدتم عليه فإنما لكم رؤوس أموالكم: لا تزدادون عليها فتظلمون الآخذ، ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها. فإن كان هذا القابض معسراً فالواجب إنظاره إلى ميسرة، وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه فهو أفضل لكم وخير لكم فإن أثبت نفوسكم وشحت بالعدل الواجب أو الفضل المندوب فذكروها يوماً ترجعون فيه إلى الله وتلقون ربكم فيوفيككم جزاء أعمالكم أخرج ما أنتم إليه، فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابي.

ثم ذكر (العدل) في آية التداين فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾^(٢) الآية، ولولا أن هذه الآية تستدعي سفرأ وحدها لذكرت بعض تفسيرها. والغرض إنما هو التنبيه والإشارة. وقد ذكر أيضاً العادل، وهو آخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان: ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز تحت عرشه، والشیطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه، وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتاباً مفرداً. والمقصود ذكر طبقات الخلائق في الدار الآخرة. ولنعد إلى المقصود فإن هذا من سعي القلم، ولعله أهم مما نحن بصدد: فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمة هم أهل الإحسان والنفع المتعدي وهم العلماء، وأئمة العدل، وأهل الجهاد، وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضاة الله. فهؤلاء ملوك الآخرة، وصحائف

(١) سورة البقرة، آية ٢٨٠.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٨٢.

حسناتهم متزايدة، تملأ فيها الحسنات وهم في بطون الأرض، ما دامت آثارهم في الدنيا فيها لها من نعمة ما أجلها، وكرامة ما أعظمها، يختص الله بها من يشاء من عباده.

الطبقة الثامنة: (الطبقة الثامنة) من فتح الله له باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه من فتح لهم من كالصلاة، والحج، والعمرة، وقراءة القرآن. والصوم والاعتكاف، والذكر أبواب الخير ونحوها، مضافاً إلى أداء فرائض الله عليه فهو جاهد في تكثير حسناته، وإملاء صحيفته، وإذا عمل خطيئة تاب إلى الله منها. فهذا على خير عظيم، وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة. ولكن ليس له إلا عمله، فإذا مات طويت صحيفته. فهذه طبقة أهل الربح والحظوة أيضاً عند الله.

الطبقة التاسعة: (الطبقة التاسعة) طبقة أهل النجاة، وهي طبقة من يؤدي فرائض الله وطاعة أهل النجاة. ويترك محارم الله، مقتصراً على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض عليه. هذا من المفلحين بضمان رسول الله ﷺ لمن أخبره بشرائع الإسلام فقال: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال ﷺ: «أفلح إن صدق»^(١) وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم، إذا أدوا فرائضه واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه. قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ

(١) رواه البخاري (الفتح ١٠٦/١) في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام. ومسلم: (٤٠/١ ح ١١) في الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. ومالك في الموطأ: (١٧٥/١) في مقر الصلاة في السفر، باب جامع الترغيب في الصلاة.

وأبو داود: (٣٩١/١٠٦/١) في الصلاة الباب الأول. النسائي: (١٢١/١) في الصيام، باب وجوب الصيام. من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

سَيِّئَاتِكُمْ وَنَدَّخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا»^(١) وصح عنه ﷺ أنه قال: «الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما لم تغش كبيرة»^(٢) فإن غشي أهل هذه الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحاً لم يخرجوا من طبقتهم فكانوا بمنزلة من لا ذنب له. فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما: الحسنات الماحية، والثاني: اجتناب الكبائر. وقد نص عليها سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا مِنْ أَلِيلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيئَاتٍ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^(٤).

(الطبقة العاشرة) طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم، وغشوا كبائر ما الطبقة العاشرة: نهى الله عنه، ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت، فماتوا على توبة أهل التوبة بعد صحيحة. فهؤلاء ناجون من عذاب الله إما قطعاً عند قوم، وإما رجاء وظناً المعصية. عند آخرين. وهم موكولون إلى المشيئة، ولكن نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم وقبول توبتهم، وهو وعد وعدهم الله إياه، والله لا يخلف الميعاد. فإن قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا كفر عنهم سيئاتهم، وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا قبلهم أو أرجح؟ قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية، فعليك بمعاودته هناك. وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة،

(١) سورة النساء، آية ٣١.

(٢) رواه مسلم: (٢٠٩/١ / ح ٢٣٣) في الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما.

والترمذي: (٤١٨/١ / ح ٢١٤) في الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) سورة هود، آية ١١٤.

(٤) سورة النساء، آية ٣١.

ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكبها وفرط في أوامره، ثم تاب؟ فهذا غاية أن تمحى سيئاته ويكون لا له ولا عليه. وأما أن يكون هو من قبله سواء أو أرجح منه فكلًا.

الطبقة الحادية (الطبقة الحادية عشرة) طبقة أقوام خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً: عشرة: قوم فعلوا حسنات وكبائر، ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها، لكن عملوا صالحاً حسنتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات، فهؤلاء واخلطوا سيئاً. أيضاً ناجون فائزون. قال تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿١﴾ قال حذيفة (٢) وعبد الله بن مسعود (٣) وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. وهذه الموازنة تكون بعد قصاص، واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته. فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته.

(١) سورة الأعراف، الآيات ٨ - ٩.

(٢) رواه ابن جرير الطبري (١٩٠/٨) في روايات كثيرة كلها من رواية الشعبي عن حذيفة والشعبي لم يسمع من حذيفة وذكرها ابن كثير في تفسير (٢٢٦/٢) والسيوطي في الدر المنثور (٤٦١/٣).

(٣) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٩٠/٨ - ١٩١) وفيه أبو بكر الهذلي قال عنه الحافظ متروك الحديث (التقريب ٤٠١/٢) وهو من رواية سعيد بن جبير عن ابن مسعود رضي الله عنه وسعيد لم يدرك ابن مسعود فابن مسعود توفي سنة ٣٢ هـ وقيل ٣٣ هـ وتوفي سعيد سنة ٩٤ هـ وقيل ٩٥ هـ وله من العمر ٤٩ سنة فتكون ولادته سنة ٤٥ هـ أو ٤٦ هـ. انظر (الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٦٦/٦ والوفيات لابن قنفذ القسطنطيني ص ١٠١).

ولكن هنا مسألة وهي: إذا وزلت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات، هل يلغى المرجوح جملة ويصير الأثر للراجح فيثاب على حسناته كلها، أو يسقط من الحسنات ما قابلها من السيئات المرجوحة ويبقى التأثير للرجحان فيثاب عليه وحده؟ فيه قولان: هذا عند من يقول بالموازنة والحكمة، وأما من ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا وإنما هو موكول إلى محض المشيئة وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة وعلى القول الثاني يكون تأثيرها في نقصان ثوابه لا في حصول العقاب له. ويترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قبلها من الحسنات وكان العمل والتأثير للحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها وعدمها، ولكن لا فرق بين المحسن الذي محض عمله حسنات، وبين من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت في نقصان ثوابه ولا بد، فإنه لو اشتغل في زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه. وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح وصار الحكم للغالب دونه لاستهلاكه في جنبه كما يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. والله أعلم.

(الطبقة الثانية عشرة) قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فتقابل أثرهما الطبقة الثانية فتقاوما فممنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار وسيئاتهم المساوية من عشرة: قوم دخول الجنة. فهؤلاء هم أهل الأعراف، لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق حسناتهم بها الرحمة من ربه، ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. وقد وسيئاتهم. وصف الله سبحانه وتعالى أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف - بعد أن ذكر دخول أهل النار وتلاعنهم فيها ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم ثم مناداة أهل الجنة أهل النار - فقال تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ

لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ
النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ فقله تعالى: ﴿وَيَبْنِيهِمَا
مسألة في أهل حجاب﴾ أي بين أهل الجنة والنار حجاب قيل هو السور الذي يضرب
بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب: باطنه الذي يلي
المؤمنين فيه الرحمة وظاهره الذي يلي الكفار من جهتهم العذاب.
والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع، وهو سور عال بين الجنة والنار
عليه أهل الأعراف. قال حذيفة وعبدالله بن عباس: هم قوم استوت
حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم
حسناتهم عن النار. فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم
الجنة بفضل رحمته. قال عبدالله بن المبارك أخبرنا أبو بكر الهذلي قال:
كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال: يحاسب الله الناس يوم
القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت
سيئاته أكثر بواحدة دخل النار، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾
ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح. قال: ومن استوت حسناته
وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل
الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم وإذا
صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار. قالوا: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ﴾ فاما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم
وبأيامانهم ويعطي كل عبد يومئذ نوراً. فإذا أتوا على الصراط سلب الله
تعالى نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا:
﴿رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا﴾ واما أصحاب الأعراف فإن النور لم يترع من أيديهم

(١) سورة الأعراف، الآيات ٤٦ - ٤٧.

فيقول الله: ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ فكان الطمع للنور الذي في أيديهم ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولاً^(١). يريد آخر أهل الجنة دخولاً ممن لم يدخل النار.

وقيل هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فقتلوا، فأعتقوا من النار لقتلهم في سبيل الله وحبسوا عن الجنة لمعصية آبائهم. وهذا من جنس القول الأول^(٢).

وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر، يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة. وهي من جنس ما قبله فلا تناقض بينهما^(٣).

وقيل: هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين.

وقيل: هم أولو الفضل من المؤمنين علواً على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعاً^(٤).

وقيل: هم الملائكة لا من بني آدم^(٥).

والثابت عن الصحابة هو القول الأول وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيداً. وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة. وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع، أو الموقوف؟ على قولين: الأول: اختيار أبي عبد الله والحاكم، والثاني: هو الصواب، ولا نقول على

(١) رواه ابن جرير في تفسيره بسنده (١٩٠/٨ - ١٩١) وقد تقدم الكلام عليه في التعليق السابق.

(٢) انظر ابن جرير الطبري (١٩٢/٨ - ١٩٣) والدر المنثور (٤٦٥/٣) وابن كثير (٢٢٥/٢) وفتح القدير للشوكاني (٢٠٩/٢).

(٣) انظر القرطبي (٢١١/٧) وابن كثير (٢٢٧/٢).

(٤) ابن جرير الطبري (١٩٣/٨) وغيره.

رسول الله ﷺ ما لم نعلم أنه قاله. وقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ﴾ يعني يعرفون الفريقين بسيماهم ﴿وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا﴾ أي نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام. وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف لم يدخلوها الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها. قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريد بها بهم، وقال الحسن: الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون^(١) وفي هذا رد على قول من قال: إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين، فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه. ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار، فإذا أشرفوا على أهل الجنة نادوهم بالسلام وطمعوا في الدخول إليها. وإذا أشرفوا على أهل النار سألو الله أن لا يجعلهم معهم، ثم قال تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ﴾ يعني من الكفار الذين في النار، فقالوا لهم: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجروكم على الحق ولا استباركم وهذا إما نفي، وإما استفهام وتوبيخ، وهو أبلغ وأفخم. ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان الكفار يستردلونهم في الدنيا ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم بفضلهم كما لم يختصهم دونهم في الدنيا، فيقول لهم أهل الأعراف: ﴿أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ﴾ أيها المشركون أن الله تعالى لا ينالهم برحمة فيها هم في الجنة يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحبرون، ثم يقال لأهل

(١) انظر ابن جرير (١٩٦/٨) والدر المنثور (٤٦٦/٣).

الأعراف: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ وقيل: إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم جمعهم واستكبارهم، غيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة، وأقسموا أن الله لا ينالهم برحمة، لما رأوا من تخلفهم عن الجنة، وأنهم يصيرون إلى النار. فتقول لهم الملائكة حينئذ: ﴿أَهْتَوَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾^(١) والقولان قويان محتملان والله أعلم.

فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار.

(الطبقة الثالثة عشرة) طبقة أهل المحنة والبلية. نعوذ بالله. وإن كانت الطبقة الثالثة آخرتهم إلى عفو وخير، وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم عشرة: أهل على حسناتهم فغلبتها السيئات، فهذه الطبقة التي اختلفت فيها أقاويل المحن والبلية. الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتشتت آراؤهم: فطائفة كفرتهم، وأوجب لهم الخلود في النار وهذا مذهب أكثر الخوارج، بل يكفرون من هو أحسن حالاً منهم وهو مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو استغفرقتها حسناته. وطائفة أوجبت لهم الخلود في النار ولم تطلق عليهم اسم الكفر، بل سموهم منافقين: وهذا المذهب ينسب إلى البكرية أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد. وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلة الكفار والمؤمنين، فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة: مؤمنين، وكفاراً وقسماً لا مؤمنين ولا كفاراً بل بينهما وأوجبت لهم الخلود في النار وهذا هو الرأي الذي عليه أهل الاعتزال، وهو أحد أصولهم الخمسة التي هي قواعد مذهبهم وهي: (التوحيد) الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت كماله والتعطيل المحض. و(العدل) الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على

(١) سورة الأعراف، آية ٤٩.

أفعال الحيوانات بل هي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته، وأنه يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فإنه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهتدياً ولا يجعل المصلي مصلياً ولا الذاكر ذاكراً ولا الطائف طائفاً، تعالى الله عن إفكهم وشركهم علواً كبيراً و(المنزلة بين المنزلتين) التي مضمونها إيجاب القول بالنار للمسلم المبالغ في طاعة ربه الذي أفنى عمره في عبادته وطاعته ومات مصراً على كبيرة واحدة، تعالى الله عما نسبوه إليه من ذلك وجل عن هذا الافتراء. و(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الذي مضمونه الخروج على أئمة الجور بالسيف، وخلع اليد من طاعتهم، ومفارقة جماعة المسلمين. والأصل الخامس (النبوة) مع أنهم لم يوفوها حقها، بل هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. والمقصود أن مذهبهم تخليد هذه الطبقة في النار، وإن لم يسموهم كفاراً، فوافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في الاسم. ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام. فهذه ثلاث فرق أوجبت لهذه الطائفة الخلود في النار وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم: لا يدري ما يفعل الله بهم فيجوز أن يعذبهم كلهم، وأن يعفو عنهم كلهم، وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم، غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار فجزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته، بل جزوا أن يرفع عليه في الدرجة. فهم موكلون عندهم إلى محض المشيئة لا يدري ما يفعل الله بهم، بل يربأ أمرهم إلى الله وحكمه وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهائ والصوفية وغيرهم. فهذه الأقوال التي يعرفها أكثر الناس، ولا يحكي أهل الكلام غيرها. وقول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود أن من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار. وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ، فإنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم: فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار

إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ويلبثون فيها على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها، فينبتون على أنهار الجنة: فيفيض عليهم أهل الجنة بالماء حتى تنبت أجسادهم، ثم يدخلون الجنة. وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاء مراراً أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان. وإخبار النبي ﷺ أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم مع قوله تعالى: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(١) و﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٣) وأضعاف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلمها بالله وكتابه وأحكام الدارين أصحاب محمد ﷺ، والعقل والفطرة تشهد له، وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذي بهرت حكمته العقول. فليس الأمر سبباً خارجاً عن الضبط والحكمة بل مربوطاً بالأساليب، والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب، جار على نظام اقتضاه السبب واستدعته الحكمة. وأي الطريق سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بد، فإنها تتناقض في حقه لما أصله من الأصل الذي لا يلتزم عليه جمع النصوص، فلا بد أن يرد بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لها مستنكر التأويلات ووجوه التحريفات. كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وكذبوا بها وقالوا: لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بالشفاعة ولا غيرها. ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب ورموهم

(١) سورة المرسلات، آية ٤٣ وغيرها.

(٢) سورة النمل، آية ٩٠.

(٣) سورة البقرة، آية ٢٨١، وسورة آل عمران، آية ١٧١.

بسهم الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج من النار، فردوا السنة المتواترة قطعاً وصاروا مضغة في أفواه الأمة وعاراً في فرقها، فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكاً أو نزاعاً، وهو عندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم إخبار الرسول ﷺ به قطعاً، ولكن إنما أتى القوم لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول ﷺ، أجنب عنه، ليسوا من الورثة وأما الخوارج فكذبوا الصحابة صريحاً، وأما المرجئة فإنهم يجوزون أن لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بالشفاعة، ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز أن لا يدخل أحد منهم النار، بل لا بد من دخول بعضهم، وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته كما قال الصحابة، وحكى أبو محمد بن حزم^(١) هذا إجماعاً من أهل السنة. ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبيننا تناقض أهلها، وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق، ورد ما قالوه من الباطل. ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب، ويسر عليه فيهما الأسباب. والله المستعان.

الطبقة الرابعة (الطبقة الرابعة عشرة) قوم لا طاعة لهم ولا معصية، ولا كفر ولا عشرة: قوم لا إيمان. وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها طاعة لهم ولا بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا يميز ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً أبداً، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئاً. فاختلقت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافاً كثيراً، والمسألة التي وسعوا

(١) في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل (٧٢/٤).

فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين. وأما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد. يعني أنهم في الجنة. وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم، وأن جميع الولدان تحت المشيئة قال: وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإسحق بن راهويه. قالوا: وهو شبه ما رسم مالك في موطنه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك، وعلى أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة.

وأما أطفال المشركين فيهم ثمانية مذاهب:

(أحدها) الوقف فيهم، وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار، بل يوكل علمهم إلى الله تعالى، ويقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتج هؤلاء بحجج: منها ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء، هل يحسن فيها من جدعاء؟» قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»^(١) ومنها ما في الصحيحين أيضاً عن ابن عباس أن النبي ﷺ

(١) رواه البخاري: (الفتح ٤٩٣/١١) في القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين. ومسلم: (٢٠٤٨/٤ ح ٢٦٥٨) في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.

وأبو داود: (٢٢٩/٤ ح ٤٧١٤) في السنة، باب ذراري المشركين. والترمذي: (٢٢٩/٤ ح ٢٣٩) في القدر، باب كل مولود يولد على الفطرة. والنسائي: (٥٩/٤) في الجنائز، باب أولاد المشركين. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

سئل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»^(١) وفي صحيح أبي حاتم بن حبان من حديث جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء قال: سمعت ابن عباس يقول وهو على المنبر: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال أمر هذه الأمة قواماً - أو مقارباً - ما لم يتكلموا في الولدان والقدر»^(٢) قال أبو حاتم: الولدان أراد به أطفال المشركين وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهب إلىه من الموقف بهذه النصوص نظر. فإن النبي ﷺ لم يجب فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى: الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا. فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش لكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم علمه فيهم بلا عمل يعملونه، وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم. وهذا الجواب خرج عن النبي ﷺ على وجهين: (أحدهما) جواب لهم إذا سأله عنهم: ما حكمهم؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة، وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه ﷺ. وفي صحيح أبي عوانة الإسفرايني عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: كان النبي ﷺ في بعض مغازيه، فسأله رجل: ما يقول في اللاهين؟ فسكت عنه. فلما

(١) البخاري: (الفتح ٢٤٥/٣) في الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين. ومسلم: (٢٠٤٨/٤ ح ٢٦٥٨) في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.

(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان ٢٥٥/٨ - ٢٥٦) ومعجم الطبراني الكبير (١٦٢/١٢ ح ١٢٧٦٤) والحديث عندهما حسن وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٢٠٥/٧). وهو عند البزار كما قال الهيثمي (كشف الاستار ٣٥/٣ - ٣٦ ح ٢١٨٠) وسنده صحيح.

فرغ من غزوة الطائف إذا هو بصبي يبحث في الأرض، فأمر مناديه فنأدى:
«أين السائل عن اللاهين؟» فأقبل الرجل. فنهى رسول الله ﷺ عن قتل
الأطفال. وقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»^(١) و(الوجه الثاني) جواب لهم
حين أخبرهم أنهم من آبائهم، فقالوا: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا
عاملين» كما روى أبو داود عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ذراري
المؤمنين؟ قال: «من آبائهم» قلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: «الله
أعلم بما كانوا عاملين»^(٢) ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون
بآبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به.
فهؤلاء مع آبائهم. ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار.
فإن الكلام في هذا الجنس سؤالاً والجواب يدل علم التفصيل فإن
قوله ﷺ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يدل على أنهم متباينون في التبعية،
بحسب نياتهم ومعلوم الله فيهم. بقي أن يقال: فالحديث يدل على أنهم
يلحقون بآبائهم من غير عمل. ولهذا فهمت ذلك منه عائشة فقالت: بلا

(١) حديث صحيح. هلال بن خباب قال عنه الحافظ: صدوق تغير بآخره (التقريب ٣٢٣/٢) ومن حديث أخرجه الطبراني في الكبير (١١/٣٣٠/ح ١١٩٠٦).
والبزار (كشف الاستار ٣/٣٢/ح ٢١٧٣) وقال الهيثمي: وفيه هلال بن خباب وهو
ثقة وفيه خلاف (المجمع ٧/٢٢١).

قلت الحديث صحيح إن شاء الله وهلال لم يتكلم فيه غير ابن حبان والجمهور
على توثيقه وتغيره بآخره نفاه بعض الأئمة (انظر تهذيب التهذيب ١١/٦٩).
(٢) قال أبو داود حدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المذحجي قال حدثنا
محمد بن حرب عن محمد بن زياد عن عبدالله بن أبي قيس عن عائشة: الحديث
وفيه كذلك قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: «من آبائهم» قلت: بلا
عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». اهـ.
قلت: سنده صحيح ورجاله ثقات معروفون وموسى بن مروان الرقي قال عنه
الحافظ: مقبول (التقريب ٢/٢٨٨) ولا يضره هذا فقد تابعه كثير بن عبيد
المذحجي وهو ثقة (التقريب ٢/١٣٢).
وعبيد الله بن أبي قيس: ثقة مخضرم (التقريب ١/٤٤٢).

عمل؟ فأقرها عليه السلام فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ويجب أن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في الدنيا، وهو الذي فهمته عائشة. ولا ينفي هذا أن يلحقوا بهم إن شاء الله. فحينئذ يلحقون بأبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوه في الدنيا. وعائشة إنما استشكلت لحاقهم بهم بلا عمل عملوه مع الآباء، وأجابها النبي ﷺ بأن الله سبحانه وتعالى يعلم منهم ما هم عاملوه. ولم يقل لها: إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم. وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه. وأما حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس، ففي القلب من رفعه شيء وإن أخرجه ابن حبان في صحيحه^(١)، وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم، أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم، كما ذم من تكلم في القدر بمثل ذلك. وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا.

(المذهب الثاني) أنهم في النار. وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاها القاضي نصاً عن أحمد، واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم، واحتجوا بما رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة: سألت رسول الله ﷺ عن أولاد المسلمين أين هم؟ قال: «في الجنة» وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال: «في النار» فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقالام. قال: «ربك أعلم بما كانوا عاملين»^(٢) قلت: يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه. فإنه في غاية من الضعف. وأما حديث عائشة المتقدم^(٣)

(١) بل رفعه صحيح وقد تقدم القول فيه.

(٢) رواه أبو داود الطيالسي (المسند ص ٢٢) والحديث كما قال الإمام ضعيف فيحيى

مولى بهية: ضعيف (التقريب ٣٥٧/٢) وبهية لا تعرف (التقريب ٥٩١/٢) وقد

ضعفه أبو محمد عبدالحق كما في التذكرة (٥١٣/٢).

(٣) حديث عائشة المتقدم عند أبي داود بالسند المذكور وقد رواه من حديث عمر بن =

فهو من حديث عمر بن ذر، وتفرد به عن يزيد عن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسل إلى عائشة يسألها عن الأطفال فذكرت الحديث هكذا قال مسلم بن قتيبة. وقال غيره: عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب حدثني عبدالله بن أبي قيس مولى غطفان أنه سأل عائشة فذكرت الحديث. وعبدالله هذا ينظر في حاله، وليس بالمشهور^(١). واحتجوا بما رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي قال: سألت خديجة رسول الله ﷺ عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال: «هما في النار» رأى الكراهية في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما» قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾^(٢) وهذا معلول من وجهين: أحدهما: أن محمد بن عثمان مجهول، والثاني: أن زاذان لم يدرك علياً. وقال جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي ﷺ فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتفعل وتفعل، فهل نافعها ذلك شيئاً قال ﷺ: «لا» قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم

= ذر أبو يعلى الموصلي كما في تفسير ابن كثير (٣/٣٢٢) ولم أجده في مسند عائشة ولا مسند البراء عند أبي يعلى.

(١) المسند (٨٤/٦) وسنده صحيح كحديث أبي داود.

وعبدالله بن أبي قيس تقدم القول فيه وأنه ثقة وقد وثقه العجلي والنسائي وابن حبان وقال أبو حاتم صالح الحديث (التهذيب ٥/٣٢٠) وليس كما ذكر الإمام المصنف.

(٢) زوائد المسند (مسند أحمد ١/١٣٤ - ١٣٥) ورواه ابن أبي عاصم بسنده هذا في السنة (١/٩٤ ح ٢١٣) وهو ضعيف كما قال الإمام. ورواه بلفظ آخر مقارب الدولابي في الذرية الطاهرة النبوية (ح ٤٥) وسنده ضعيف جداً فيه بقية بن الوليد وقد عنعن من رواية عبدالله بن الحارث وابن بريدة عن خديجة ولم يدركاها.

تبلغ الحنث؟ قال: «الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم»^(١) وهذا إسناد لا بأس به. وبحديث خديجة أنها سألت رسول الله ﷺ عن أولادها الذين ماتوا في الشرك فقال: «إن شئت أسمعك تضاعفهم في النار»^(٢) قال شيخنا. وهذا حديث باطل موضوع. واحتجوا أيضاً بما روى البخاري في صحيحه في حديث احتجاج الجنة والنار عن النبي ﷺ أنه قال: «وأما النار فينشيء الله لها خلقاً يسكنهم إياها»^(٣) قالوا: فهؤلاء ينشأون للنار بغير عمل، فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أولى. وهذه حجة باطلة. فإن هذه اللفظة وقعت غلطاً من بعض الرواة، وبينها البخاري في الحديث الآخر وهو الصواب فقال في صحيحه: حدثني عبدالله بن أحمد أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ: «تحتاج الجنة والنار»، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشياء من عبادي. وقال

(١) رواه أحمد (٤٧٨/٣) والطبراني في الكبير (٣٩/٧ - ٤٠ / ح ٦٣١٩).
والبخاري في التاريخ الكبير: (٧٢/٤) وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص ١٨٥).
وسنده هذا (سند أحمد) على شرط البخاري وهو أحد الأسانيد التي ألزم الإمام الدارقطني فيها الإمامين بإخراجها ولم يخرجها (انظر الالتزامات والتبع ص ٩٩)
وقد صححه ابن عبدالبر كما في التذكرة (٥١٣/٢).
قلت: والسائل هو سلمة بن يزيد الجعفي وليس كما ذكر الإمام المصنف سلمة بن قيس الأشجعي (انظر مصادره).

(٢) قوله ﷺ: «إن شئت أسمعك تضاعفهم» هو لعائشة وقد سألت عن أطفال المشركين كما تقدم وليس لخديجة.

والحديث عند أحمد (٢٠٨/٦) وقد تقدم لفظه في التخريج وليس بهذا اللفظ الذي ذكره الإمام والحديث من رواية أبي عقيل يحيى بن المتوكل وقد تقدم القول فيه وهو كمال قال الإمام حديث ضعيف جداً وقد يكون كما قال الإمام ولكني لم أجده بلفظه.

(٣) سيأتي تخريجه.

تعالى للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، لكل واحدة منكما ملؤها: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار عز وجل رجله، فتقول: قط. قط. فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً^(١) فهذا هو الذي قاله رسول الله ﷺ بلا ريب. وهو الذي ذكره في التفسير، وفي باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ حدثنا عبيد الله ابن سعد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: إني أوثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، وقال تعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحداً، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد (ثلاثاً) حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض، فتقول: قط قط قط»^(٢) فهذا غير محفوظ، وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعاً كما انقلب على بعضهم قوله ﷺ: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»^(٣) فقال: «إن ابن

-
- (١) البخاري: (الفتح ٥٩٥/٨) في التفسير، باب: «وتقول هل من مزيد».
- (٢) البخاري: (الفتح ٤٣٤/١٣) في التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.
- وانظر كلام الحافظ في بيان انقلاب هذا الحديث في هذا الموطن.
- (٣) رواه البخاري: (الفتح ١٣٦/٤) في الصوم، باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال».
- ومسلم: (٧٦٨/٢ / ح ١٠٩٢) في الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.
- والموطأ: (٧٤/١) في الصلاة، باب قدر السحور من النداء.
- من حديث عائشة وابن عمر.

أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال»^(١) وله نظائر وحديث الأعرج هذا عن أبي هريرة لم يحفظ كما ينبغي وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه، بخلاف حديث همام عن أبي هريرة. واحتجوا بما رواه أبو داود عن عامر الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: «الواحدة والمؤودة في النار»^(٢) قال يحيى بن زكريا: فحدثني أبو إسحاق السبيعي أن عامراً حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي ﷺ، ويأتي الجواب عن هذا الحديث إن شاء الله. والله أعلم.

(المذهب الثالث) أنهم في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم. واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى منكم رؤيا؟» قال: فنقص عليه ما شاء الله أن نقص، وأنه قال لنا ذات غداة: «إني أتاني الليلة آتيان - فذكر الحديث وفيه - فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء، وإذا تحول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط - وفيه - وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله ﷺ وأولاد المشركين؟ فقال الرسول ﷺ: «وأولاد المشركين»^(٣) فهذا الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة، ورؤيا الأنبياء وحي.

(١) رواه ابن خزيمة (٢١١/١ ح ٤٠٦) والنسائي (١٠/٢) في الأذان، باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى وأحمد: (٤٣٢/٦) وإسناده صحيح وانظر كلامه هذا وشيهاً به في زاد المعاد في هدي خير العباد (٢٢٦/١) وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا القول هو قول ابن عبد البر وجماعة من الأئمة فانظره في الفتح.

(٢) أبو داود (٢٣٠/٤ ح ٤٧١٧) في السنة، باب ذراري المشركين وسنده صحيح، وقد تقدمت له شواهد.

(٣) البخاري: (الفتح ٤٣٨/١٢) في التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح.

وفي مستخرج البرقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «كل مولود يولد على الفطرة، فبقال الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين» وقال أبو بكر بن حمدان القطيعي: حدثنا بشر بن موسى حدثنا هوزة بن خليفة حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية قالت: حدثتني عمتي قالت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والشهيد في الجنة والموؤودة في الجنة؟»^(١) وكذلك رواه بNDAR عن غندر عن عوف. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾^(٢) وبقوله

(١) حديث صحيح الحديث من رواية خنساء بنت معاوية (وقيل حسناء) عن عمها (وقيل اسمه أسلم بن سليم هكذا في كل الروايات الآتية وانظر لسان الميزان ٥٢٤/٧) وليس عن عمتها كما هو مذكور.

والحديث رجاله ثقات غير خنساء هذه فإنها لا يعرف لها رواية إلا هذه ولا يروي عنها إلا عوف ابن أبي جميلة ولذلك قال عنها ابن حجر: مقبول (التقريب ٥٩٤/٢).

والحديث رواه أحمد: (٥٨/٥) و(٤٠٩/٥) بلفظ والمولود في الجنة والوثيد في الجنة وفي (٥٨/٥) كذلك بلفظ المصنف المتقدم.

ورواه أبو داود (١٥/٣) في الجهاد، باب فضل الشهادة بلفظ والوثيد في الجنة. من رواية عوف عن حسناء بمن أمة عن عمها مرفوعاً.

ورواه الطبراني في الكبير (٢٨٦/١ / ح ٨٣٨) من حديث الأسود بن سريع مرفوعاً بلفظ: النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة.

قال الهيثمي: فيه جماعة وثقهم ابن حبان وضعفهم غيره وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع ٢٢٢/٧).

قلت والحديث من رواية الحسن عن الأسود وقد تقدم أنه لم يسمع منه.

وقال الهيثمي: ورواه ابن عباس مرفوعاً عند البزار ورجال الصحيح غير محمد بن معاوية بن مالج وهو ثقة (المجمع ٢٢٢/٧) (كشف الاستار ٣٠/٣ -

٣١ / ح ٢١٦٨). ومحمد بن معاوية قال عنه الحافظ صدوق ربما وهم (التقريب

٢٠٨/٢) فالحديث عندي صحيح إن شاء الله تعالى بطرقه.

(٢) سورة الأعراف، آية ١٧٢.

تعالى: ﴿لَا يَصْلَحُهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾^(١) ويقول تعالى: ﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾^(٢)
 ويقول تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٣) وهؤلاء لم تقم
 عليهم حجة الله بالرسول فلا يعذبهم. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ
 مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي
 الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾^(٤) فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا
 ويعذب أهلها إلا بظلمهم، فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم
 يصدر منه ظلم! ولا يقال: كما أهلكه في الدنيا تبعاً لأبويه وغيرهم فكذا
 يدخله النار تبعاً لهم، لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده
 بل تصيب الظالم وغيره ويعتنون على نياتهم وأعمالهم كما قال تعالى:
 ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾^(٥) وكالجيش الذين
 يخسف بهم جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره، فأما عذاب الآخرة فلا
 يكون إلا للظالمين خاصة، ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلاً. وقال تعالى
 في النار: ﴿كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَى
 قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿٩﴾﴾ وقال إبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ
 جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٦) وإذا امتلأت بإبليس وأتباعه فأين
 يستقر فيها من لم يتبعه؟ قالوا: وأيضاً فالقرآن مملوء من الأخبار بأن دخول
 النار إنما يكون بالأعمال كقوله تعالى: ﴿هَلْ تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ

(١) سورة الليل، آية ١٥.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٤.

(٣) سورة الإسراء، آية ١٥.

(٤) سورة القصص، آية ٥٩.

(٥) سورة الأنفال، آية ٢٤.

(٦) سورة الملك، الآيات (٨ - ٩).

(٧) سورة ص، آية ٨٥.

تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ﴿٢﴾ وَأَنْتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤﴾ إلى غير ذلك من النصوص. قالوا: وقد أخبر النبي ﷺ أن كل مولود على الفطرة، وإنما يهوده وينصره أبواه. فإذا مات قبل التهود والتنصير مات على الفطرة، فكيف يستحق النار؟ وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي ﷺ قال: «يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم» ﴿٥﴾ وقال محمد بن إسحق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائذ عن عياض عن النبي ﷺ قال: «إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين، وأعطاهم المال حلالاً لا حراماً» ﴿٦﴾ فزاد «مسلمين» قالوا: وأيضاً فإن النار دار عدله والجنة دار فضله. فلهذا ينشئ للجنة من لم يعمل عملاً قط، وأما النار فإنه لا يعذب بها إلا من عمل بعمل أهلها. وقالوا: وأيضاً فإن النار دار جزاء، فمن لم يعص الله طرفة عين كيف

(١) سورة النمل، آية ٩٠.

(٢) سورة الكهف، آية ٤٩.

(٣) سورة البقرة، آية ٢٨١.

(٤) سورة الزخرف، آية ٧٦.

(٥) مسلم (٢/٢١٩٧/٤ ح ٢٨٦٥) في الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.

(٦) ضعيف رواه الطبراني في الكبير (١٧/٣٦٣/١٧ ح ٩٩٧) ومحمد بن إسحق ثقة يدلّس وقد عنعن فيه ورواه عنه زياد بن عبد الله البكائي قال عنه الحافظ: صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه من غير ابن إسحاق لين ولم يثبت أن وكيعاً كذبه (التقريب ٢٦٨/١).

وروه عن زياد جعفر بن محمد بن جعفر (المدايني قال عنه الهيثمي: لم أعرفه (المجمع ٢٦٠/٦ و ٣١٨/٦).

يجازى بالنار خالدًا مخلدًا أبد الآباد؟ قالوا: وأيضاً فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون التكليف، والقسمان ممتنعان: أما الأول فلاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلاً وأما الثاني فيمتنع أيضاً بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. وقالوا: وأيضاً فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانع من العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك، لاشتراكهم في عدم الإيمان الفعلي علماً وعملاً. فإن قُلتُم أطفال المسلمين منهم تبعهم لأبائهم العذاب، بخلاف أطفال المشركين، قلنا: الله لا يعذب أحداً بذنب غيره قال تعالى: ﴿وَلَا نُزِرُ وَأَزِرُّ وَزَرَ أُخْرَىٰ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَبْخَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢) وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة، ولا سبيل إلى دفعها وسيأتي إن شاء الله فصل النزاع في هذه المسألة، والقول بموجب هذه الحجج الصحيحة كلها. على أن عادتنا في مسائل الدين كلها دفعها وجلها أن نقول بموجبها. ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق. لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك، ونموت عليه ونلقى الله به. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(المذهب الرابع) أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار فإنهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة ولا لأبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكميلاً لثوابهم وزيادة في نعيمهم، وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار. وهذا قول طائفة من المفسرين قالوا: وهم أهل الأعراف. وقال

(١) سورة الأنعام، آية ١٦٤.

(٢) سورة يس، آية ٥٤.

عبد العزيز بن يحيى الكناني^(١): «هم الذين ماتوا في الفترة» والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبداً فباطل، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة أو النار، وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى دار القرار فهذا ليس بممتنع.

(المذهب الخامس) أنهم تحت مشيئة الله تعالى، يجوز أن يعذبهم بعذابه، وأن يعذبهم برحمته، وأن يرحم بعضاً ويعذب بعضاً بمحض الإرادة والمشية، ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه، ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة. وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، وقول كثير من مشبي القدر وغيرهم.

(المذهب السادس) أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم، وهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا. واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم المدني عن يزيد الرقاشي عن أنس، قال الدارقطني: ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي ﷺ قال: «سألت ربي للآمين من ذرية البشر أن لا يعذبهم، فأعطانيهم، فهم خدام أهل الجنة»^(٢) يعني الصبيان. فهذان طريقان، وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن أنس^(٣)، قال ابن قتيبة: اللاهون من لهيت عن الشيء إذا

(١) هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي محدث فاضل كان يلقب بالقول لدمايته، ناظر بشر المريسي في القرآن وهو من أهل الفضل والعلم له كتاب الحيدة وفي نسبته إليه نظر قال الذهبي: فكان وضع عليه توفي سنة ٢٤٠ هـ. انظر تاريخ بغداد (٤٤٩/٨ - ٤٥٠) والميزان (٦٣٩/٢).
(٢) (٣) ورواه أبو يعلى في مسنده (١٣٤٦/١٣٨/٧) وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف وأما حديث فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن =

غفلت عنه. وليس هو من لهوت، وهذه الطرق ضعيفة، فإن يزيد الرقاشي واه، وفضيل بن سليمان متكلم فيه، وعبد الرحمن بن إسحق ضعيف.

(المذهب السابع) أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين، فكما هم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة. والفرق بين هذا المذهب ومذهب من يقول هم في النار، أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعاً لهم، حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين لم يدخلوها تبعاً. وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذي تقدم ذكره، واحتجوا بما في الصحيحين عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله ﷺ عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من

= أنس فقد رواه ابن عدي في الكامل (٤/١٦١٠) وأبو يعلى في مسنده (٦/٢٦٧/٢) ح (٣٥٧٠) قال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة وهذه الروايات من غير قوله: «فهم خدام أهل الجنة». وقد حسن الشيخ ناصر الألباني الحديث بمجموع طرقه (السلسلة الصحيحة ح ١٨٨١).

وروى البزار من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً قال: أطفال المشركين خدم أهل الجنة (كشف الأستار ٣/٣١/٢١٧٠) وفيه علي زيد وهو ضعيف وهو عند أبي داود الطيالسي في مسنده (ص ٢٨٢). ورواه كذلك البزار موقوفاً من طريق علي بن زيد عن أنس.

ورواه عن سمرة بن جندب مرفوعاً (كشف الأستار ٣/٣٢/٢١٧٢) قال الهيثمي: فيه عباد بن منصور وثقه يحيى القطان وفيه ضعف وبقيّة رجاله ثقات (جمع الزوائد ٧/٢٢٢).

وعباد بن منصور قال عنه ابن حجر: صدوق رمي بالقدر وكان يدلّس وتغير بآخره (التقريب ١/٣٩٣).

قلت: تابعه عند البزار أبو خلد وعوف وجماعة فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى.

نسائهم وذرائعهم، فقال: «هم منهم»^(١) ومثله من حديث الأسود بن سريع. وقد تقدم حديث أبي وائل عن ابن مسعود بن يرفة: «الوائدة والمؤودة في النار» وهذا يدل على أنها كانت في النار تبعاً لها. قالوا: ويدل عليه قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾^(٢) فهذا يدل على أن اتباع الذرية لأبائهم ونجاتهم إنما كان إكراماً لأبائهم وزيادة في ثوابهم وأن الاتباع إنما يستحق بإيمان الآباء فإذا انتفى إيمان الآباء انتفى اتباع النجاة، وبقي اتباع العذاب. ويفسره قوله ﷺ: «هم منهم» وأجيب عن حجج هؤلاء: أما حديث عائشة الذي فيه: «إنهم في النار» فقد تقدم ضعفه. وأما حديثها الآخر: «هم من آبائهم» فمثل حديث الصعب والأسود بن سريع، وليس فيه تعرض للعذاب بنفي ولا إثبات، وإنما فيه أنهم تبع لأبائهم في الحكم، وأنهم إذا أُصيبوا في الجهاد والبيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة. وهذا مصرح به في حديث الصعب والأسود أنه في الجهاد وأما حديث عائشة الآخر فضعفه غير واحد. قالوا: وعبدالله بن أبي قيس مولى غطفان رواه عنها ليس بالمعروف فيقبل حديثه^(٣) وعلى تقدير ثبوته فليس فيه تصريح بأن السؤال وقع عن الثواب والعقاب. والنبي ﷺ قال: «هم من آبائهم» ولم يقل هم معهم. وفرق بين الحرفين. وكونهم منهم لا يقتضي أن يكونوا معهم في أحكام الآخرة بخلاف كونهم منهم فإنه يقتضي أن تثبت لهم أحكام الآباء في الدنيا من التوارث والحضانة والنسب وغير ذلك من أحكام الإيلاد، والله سبحانه يخرج الطيب من

(١) البخاري: (الفتح ١٤٦/٦) في الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيصاب أهل الدار والذرائع.

ومسلم: (١٣٦٤/٣ ح ١٧٤٥) في الجهاد، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعدد.

(٣) تقدم القول فيه وأنه ثقة.

(٢) سورة الطور، آية ٢١.

الخبث والمؤمن من الكافر. وأما حديث ابن مسعود فليس فيه أن هذا حكم كل واحد من أطفال المشركين وإنما يدل على أن بعض أطفالهم في النار، وأن من هذا الجنس - وهن المؤودات - من يدخل النار، وكونها مؤودة لا يمنع من دخولها النار بسبب آخر، وليس المراد أن كونها مؤودة هو السبب الموجب لدخول النار، حتى يكون اللفظ عاماً في كل مؤودة وهذا ظاهر، ولكن كونها مؤودة لا يرد عنها النار إذا استحققتها بسبب، كما سيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله. وأحسن من هذا أن يقال: هي في النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار كما سنذكره إن شاء الله. ففرق بين أن تكون جهة كونها مؤودة هي التي استحققت بها دخول النار، وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب وإذا كان تعالى يسأل الوائدة عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدها كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (١) فكيف يعذب المؤودة بغير ذنب؟ والله سبحانه لا يعذب من وأدها بغير ذنب. وأما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ حَقًّا رَبِّهِمْ﴾ (٢). فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه يلحق ذرية المؤمنين بهم في الجنة، وأنهم يكونون معهم في درجاتهم. ومع هذه فلا يتوهم نزول الآباء إلى درجة الذرية، فإن الله لم يلتهم - أي لم ينقصهم - من أعمالهم شيئاً، بل رفع ذرياتهم إلى درجاتهم مع توفير أجور الآباء عليهم، لما كان إلحاق الذرية بالآباء في الدرجة إنما هو بحكم التبعية لا بالأعمال، ربما توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم في العذاب تبعاً وإن لم يكن لهم أعمال الآباء فقطع تعالى هذا التوهم بقوله تعالى: ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِنَا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾ (٣) وتأمل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٤) كيف أتى بالواو العاطفة في اتباع الذرية وجعل الخبر عن المؤمنين الذين هذا شأنهم، فجعل الخبر مستحقاً بأمرين:

(١) سورة التكوين، آية ٨.

(٢، ٣، ٤) سورة الطور، آية ٢١.

أحدهما إيمان الآباء، والثاني اتباع الله ذريتهم إياهم، وذلك لا يقتضي أن كل مؤمن يتبعه كل ذرية له، ولو أريد هذا المعنى لقليل: آمنوا تتبعهم ذرياتهم فعطف الاتباع بالواو يقتضي أن يكون المعطوف بها قيداً وشرطاً في ثبوت الخبر، لا حصوله لكل أفراد المبتدأ. وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: أتى النبي ﷺ بصبي من الأنصار يصلي عليه: فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا لم يعمل شراً، ولم يدره. قال: «أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلاً وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم»^(١) فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة لكن الشهادة للمعين ممتنعة، كما يشهد للمؤمنين مطلقاً أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي ﷺ. فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس ورده الإمام أحمد وقال: لا يصح. ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات بعيدة.

(المذهب الثامن) أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها. وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله الذي أحال عليه النبي ﷺ حيث يقول: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوماً علماً خارجياً لا علماً مجرداً، ويكون النبي ﷺ قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم، والله يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهم، فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم

(١) مسلم (٤/٢٠٥٠/ح ٢٦٦٢) في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.

مردود إلى معلومه وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضاً: فمنها ما رواه الإمام أحمد: والبخاري أيضاً بإسناد صحيح فقال الإمام أحمد: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي ﷺ قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، رجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئاً. وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفونني بالبرع وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي في الفترة فيقول: رب ما أتاني رسول. فيأخذ مواليهم ليطيعه. فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار. فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً»^(١). قال معاذ بن هشام: وحدثني أبي عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث^(٢) وقال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها رد إليها» وهو في مسند إسحاق عن معاذ بن هشام أيضاً. ورواه البخاري ولفظه عن الأسود بن سريع عن النبي ﷺ قال: «يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيئاً، والأحمق والهرم، ورجل مات في الفترة. فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع شيئاً. والأحمق يقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك رسول. وذكر الهرم وما يقول. قال: فيأخذ مواليهم ليطيعه. فيرسل إليهم: ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً». قال الحافظ عبد الحق في حديث الأسود: قد جاء هذا الحديث

(١) أحمد (٢٤٤/٤) وسنده صحيح كما قال الإمام. ورواه ابن حبان (١٨٢٧) من هذا الوجه.

(٢) أحمد (٢٤/٤) والحسن هو البصري وقد عنعن فيه وأبو رافع هو نفيع بن رافع الصائغ روى له الستة (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ١٠/٤٢٠ - ٤٢١).

وهو صحيح فيما أعلم، والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل. ولكن الله يخص من يشاء بما يشاء، ويكلف من شاء ما شاء وحيثما شاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قلت: وسيأتي الكلام على وقوع التكليف في الدار الآخرة وامتناعه عن قريب إن شاء الله ورواه علي بن المديني عن معاذ بنحوه. قال البيهقي: حدثنا علي بن محمد بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرازي أخبرنا حنبل بن الحسين أخبرنا علي بن عبدالله المديني وقال: هذا إسناد صحيح^(١). وأما حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه^(٢). ورواه معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قوله. وروى محمد بن المبارك الصوري ثقة، حدثنا عمرو بن واقد ضعيف، حدثنا يونس بن ميسرة ثقة عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ يرفعه: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيراً. فيقول الممسوخ عقلاً: يا رب لو آتيتني عقلاً ما كان من آتيته عقلاً بأسعد مني، ويقول الهالك في الفترة: يا رب لو أثناني منك عهد ما كان من أثنائك عهد بأسعد بعهد مني ويقول الهالك صغيراً: يا رب لو آتيتني عمراً ما كان من آتيته عمراً بأسعد مني. فيقول الرب سبحانه: لئن أمرتكم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم، وعزتك فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. فلو دخلوها ما ضررتهم قال: فيخرج عليهم قوابص يظنون أنها قد أهلك ما خلق الله من شيء فيرجعون ويقولون: يا ربنا خرنا وعزتك نريد

(١) البيهقي في الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة (ص ٩٢). وأبو جعفر الرازي: فيه مقال وقد تقدم. وهنا حنبل بن الحسين وفي الأصل حنبل بن إسحق.

وقال ابن كثير في تفسيره (٣/٣١) أحمد بن إسحق. والصحيح حنبل بن إسحق (انظر التهذيب ٣٠٧/٧).

(٢) فيه علي بن زيد بن جدعان قال عنه الحافظ ضعيف (٣٧/٢) التقريب) والحديث بهذا السند رواه ابن أبي عاصم في السنة (ح ٤٠٤).

دخولها، فخرجت علينا قوابص من نار ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهم، فيقول الله: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون، فتأخذهم النار^(١) فهذا وإن كان عمرو بن واقد لا يحتج به فله أصل وشواهد والأصول تشهد له، وفي الباب أحاديث غير هذا.

وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود بن سريع^(٢) وصححه عبد الحق والبيهقي من حديث أبي هريرة^(٣) وأنس^(٤) ومعاذ^(٥) وأبي سعيد^(٦). فأما حديث الأسود فرواه معاذ عن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي ﷺ قال معاذ: وحديثي أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة ورواه أحمد وإسحق عن معاذ ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن

(١) رواه الطبراني في الكبير (٨٣/٢٠ - ٨٤/ح ١٥٨).

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن راقد وهو متروك عند البخاري وغيره ورمي بالكذب ومحمد بن المبارك الصوري كان يتبع السلطان وكان صدوقاً وبقية رجال الكبير، رجال الصحيح (المجمع ٧/٢٢٠).

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) تقدم تخريجه ورواه كذلك ابن جرير في تفسيره (٥٤/١٥) من رواية معمر عن قتادة عن أبي هريرة مرفوعاً.

(٤) رواه البيهقي في الاعتقاد (ص ٩٢) وفيه ليث بن أبي سليم وقال الهيثمي: رواه البزار وأبو يعلى وفيه ليث ابن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله رجال أبي يعلى رجال الصحيح (المجمع ٧/٢١٩).

ليث ابن أبي سليم قال عنه ابن حجر: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك (التقريب ١٣٨/٢) وسيأتي بسنده هذا قريباً.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) من رواية فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً وسيأتي بسنده قريباً.

قال الهيثمي: رواه البزار وفيه عطية (العوفي) وهو ضعيف (مجمع الزوائد ٧/٢١٩) انظر تفسير ابن كثير (٣٢/٣).

رافع عن أبي هريرة، ورواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة
 موقوفاً عليه، وهذا لا يضر الحديث فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد
 لزيادته فواضح، وإن سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق الوقف، ومثل
 هذا لا يقدم عليه بالرأي إذ لا مجال له فيقبل بجزم بأن هذا توقيف لا عن
 رأي. وأما حديث أنس فرواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم
 عن عبد الوارث عن أنس عن النبي ﷺ: «يؤتى يوم القيامة بأربعة: بالمولود
 وبالمعتوه، وبمن مات في الفترة، وبالشيوخ الفاني كلهم يتكلم بحجته
 فيقول الرب سبحانه لعنق من جهنم: أبرزي. ويقول لهم: إني كنت أبعث
 إلى عبادي رسولاً من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم. قال ويقول لهم:
 ادخلوا هذه. ويقول من كتب عليه الشقاء: أنى تدخلها ومنها كنا نفر؟
 فيقول الله: فأنتم لرسلي أشد تكذيباً قال: وأما من كتب عليهم السعادة
 فيمضي فيقتحم فيها. فيدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار» وهذا وإن
 لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن أنس
 عن النبي ﷺ. وأما حديث معاذ فتقدم الكلام عليه. وأما حديث أبي سعيد
 فرواه محمد بن يحيى الذهلي أخبرنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق
 عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «الهالك في الفترة
 والمعتوه والمولود يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب. ويقول
 المعتوه: رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً. ويقول المولود:
 رب لم أدرك العقل. فيرفع لهم ناراً فيقول: ردوها. قال فيردها من كان
 في علم الله سعيداً لو أدرك العمل. ويمسك عنها من كان في علم الله شقيماً
 لو أدرك العمل. فيقول، إياي عصيتم. فكيف لو رسلني أتكم» تابعه
 الحسن بن موسى عن فضيل. ورواه أبو نعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه.
 فهذا وإن كان فيه عطية فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به، وإن لم يكن
 حجة. وأما الوقف فقد تقدم نظيره من حديث أبي هريرة. فهذه الأحاديث
 يشد بعضها بعضاً وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو

مذهب السلف والسنة نقله عنهم الأشعري رحمه الله في (المقالات)^(١) وغيرها.

فإن قيل: قد أنكر ابن عبد البر هذه الأحاديث وقال: أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، لأن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها؟ والجواب من وجوه: (أحدها) أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها بل ولا أكثرهم، وإن أنكرها بعضهم فقد صحح غيره بعضها كما تقدم. (الثاني) أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث، فدل على أنهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث. (الثالث) أن إسناده حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، ولهذا رواه الأئمة أحمد وإسحق وعلي بن المديني. (الرابع) أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف. (الخامس) ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولاً إليها أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غير الذي يعطيه، وأنه يخالفه ويسأله، غيره، فيقول الله تعالى: «ما أغدرك»^(٢) وهذا الغدر منه هو لمخالفته للعهد الذي عاهد ربه عليه. (السادس) قوله: وليس ذلك في وسع المخلوقين. جوابه من وجهين، أحدهما: أن ذلك ليس تكليفاً بما ليس في الوسع، وإنما هو تكليف بما فيه مشقة شديدة، وهو تكليف بني إسرائيل قتل

(١) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص ٢٩٧.

(٢) البخاري: (الفتح ٤٤٤/١١ - ٤٤٦) في الرقاق، باب الصراط جسر جهنم.

ومسلم: (١/١٦٣ - ١٦٦ / ح ١٨٢) في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية من حديث أبي هريرة.

أولادهم وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجل، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يروونه ناراً^(١). والثاني: أنهم لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهم، وكانت برداً وسلاماً، فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لم يستطع. (السابع) أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه^(٢)، وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعاً، فكيف ينكر التكليف بدخول النار في رأي العين إذا كانت سبباً للنجاة؟ كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سبباً كما قال أبو سعيد الخدري: «بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف» رواه مسلم^(٣) فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار، ولهذا كلاهما يفضي منه إلى النجاة والله أعلم. (الثامن) أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث والناس لهم طريقان: فمن سلك طريق المشيئة المجردة لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف، ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقاً

(١) قال عقبة بن عامر لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله ﷺ قال: إني سمعته يقول: «إن مع الدجال إذا خرج ماءً وناراً فأما الذي يرى الناس أنها النار فما بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق. فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب باردة».

رواه البخاري: (الفتح ٤٩٤/٦) في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ومسلم: (٢/٢٢٥٠/٤ ح ٢٩٣٤ - ٢٩٣٥) في الفتن وأشرار الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه.

(٢) رواه البخاري: (الفتح ٤١٩/١٣) في التوحيد، باب «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة». وفي تفسير سورة النساء باب «إن الله لا يظلم مثقال ذرة». ومسلم: (١/١٦٧/١ ح ١٨٣) في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية. والنسائي: (١١٢/٨ و ١١٣) في الإيمان، باب زيادة الإيمان من رواية أبي سعيد الخدري وطره: «إن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: «نعم...» وسيأتي بتمامه.

(٣) مسلم: (١/١٧١/١ ح ١٨٣) في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية.

للمحكم، بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى الحكمة كما ذكرناه. (التاسع) أن في أصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنهم يعطون ربهم الموائيق ليطيعنه فيما يأمرهم به، فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركوا الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه. فكيف يقال إنه ليس في الوسع.

فإن قيل: فالآخرة دار جزاء، وليست دار تكليف، فكيف يمتحنون في غير دار التكليف؟ فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ وهي تكليف. وأما في عرصة القيامة فقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾^(١) صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة، وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك، ويكون هذا التكليف، بما لا يطاق حينئذ حساً عقوبة لهم، لأنهم كلفوا به الدنيا وهم يطبقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرين عليه حسرة عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ﴾^(٢) دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه كما في الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه: «إن ناساً قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ - فذكر الحديث بطوله، إلى أن قال -: «فيقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيقول المؤمنون: فارقتنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك لا شريك بالله شيئاً - مرتين أو ثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها بها فيقولون نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء

(١) سورة القلم، الآيات (٤٢ - ٤٣).

ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد خرّاً على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم،^(١) وذكر الحديث وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة، فمن أجاب في الدنيا طوعاً واختياراً أجاب في البرزخ، ومن امتنع من الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ، ولم يكن تكليفه في الحال وهو غير قادر قبيحاً، بل هو مقتضى الحكمة الإلهية، لأنه مكلف وقت القدرة وأبى، فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة. والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار. وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح، وفيه التكليف في عرصة القيامة. فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة. فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضى الحكمة هذا القول والله أعلم.

وقد حكى بعض أهل المقالات عن عامر بن أشرس أنه ذهب إلى أن الأطفال يصيرون في يوم القيامة تراباً، وقد نقل عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية والقاسم بن محمد وغيرهم أنهم كرهوا الكلام في هذه المسألة جملة^(٢).

(الطبقة الخامسة عشرة) طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام الطبقة الخامسة ومتابعة الرسل، وأبطنوا الكفر، ومعاداة الله ورسله. وهؤلاء المنافقون، وهم عشرة: الزنادقة. في الدرك الأسفل من النار، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً﴾^(٣) فالكفار والمجاهرون بكفرهم أخف، وهم فوقهم في دركات النار. لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله

(١) تقدم تخريجه قبل تعليقين.

(٢) وحجتهم هي حجة القائلين بالتوقف فلتراجع.

(٣) سورة النساء، آية ١٤٥.

ورسله وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبليّة المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين، ولهذا قال تعالى في حقهم: ﴿هُرُّ الْعَدُوِّ فَاحْذَرُوهُمْ﴾^(١) ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر، أي لا عدو إلا هم، ولكن لم يرد هاهنا من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراً وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار، ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها. فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم - وهم في الباطن على خلاف دينهم - أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم، لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياماً ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر، وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحاً ومساءً، يدلون العدو على عوراتهم ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر، فلهذا قيل: ﴿هُرُّ الْعَدُوِّ فَاحْذَرُوهُمْ﴾^(٢) لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم، بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدواً من الكفار المجاهرين. ونظير ذلك قول النبي ﷺ: «ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرّة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس، ولا يفتن له فيتصدق عليه»^(٣) فليس هذا نفيّاً لاسم المسكين عن الطواف، بل إخبار بأن هذا القانع الذي لا يسمونه مسكيناً أحق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه مسكيناً. ونظيره قوله ﷺ: «ليس الشديد بالصُّرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب»^(٤) ليس نفيّاً للاسم عن الصرعة، ولكن إخبار بأن من يملك نفسه عن الغضب أحق منه بهذا الاسم. ونظيره قوله ﷺ: «ما تعدون المفلس فيكم؟» قالوا:

(١) سورة المنافقون، آية ٤. (٢) سورة المنافقون، آية ٤.

(٣) رواه مسلم (٧١٩/٢ ح ١٠٣٩) في الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى وأحمد: (٤٠٥/١ و ٣٨٤) (٢/٢٦٠، ٣١٦، ٣٩٥، ٤٥٧).

(٤) رواه البخاري (الفتح ٥١٨/١٠) في الأدب، باب الحذر من الغضب.

من لا درهم له ولا متاع. قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي قد لطم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فُتيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه فألقي في النار»^(١) ونظيره قوله ﷺ: «ما تعدون الرقوب فيكم؟» قالوا: من لا يولد له. قال: «الرقوب من لم يقدم من ولده شيئاً». ومنه عندي قوله ﷺ: «الربا في النسيئة». وفي لفظ: «إنما الربا في النسيئة»^(٢) هو إثبات لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل، وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا الفضل. فتأمل. والمقصود هذه الطبقة أشقى الأشقياء، ولهذا يستهزأ بهم في الآخرة، وتعطى نوراً يتوسطون به على الصراط ثم يطفىء الله نورهم ويقال لهم: ﴿أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾^(٣) ويضرب بينهم وبين المؤمنين: ﴿سُورِلَهُ بَابٌ بِأَطْنَةِ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾^(٤) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾^(٥) وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للبعد طريق النجاة والفلاح، حتى إذا ظن أنه ناج

= ومسلم: (٤/٢٠١٤/٢٦٠٩) في البر، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وابن حبان (الإحسان ٤٩/٢).
وأحمد: (١/٣٨٢) (٢/٢٣٦، ٢٦٨، ٥١٧).
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١) رواه مسلم: (٤/١٩٩٧ ح ٢٥٨١) في البر والصلة، باب تحريم الظلم.
وأحمد (٢/٣٠٣، ٣٣٤، ٣٧٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري: (الفتح ٤/٣٨١) في البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء.
ومسلم: (٣/١٢١٧ ح ١٥٩٦) في المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل.
والنسائي: (٧/٢٨١) في البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة.
(٣) (٤) سورة الحديد، آية ١٣.

ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم، وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان لما لم يباشره البعداء، ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة، فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم-كانوا أغلظ كفراً وأخبت قلوباً، وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم، وإن كان البعداء متصددين لحرب المسلمين. ولهذا قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾^(١) وقال تعالى فيهم: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^(٢) وقال تعالى في الكفار: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^(٣) فالكافر لم يعقل، والمنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم تجاهل وأقر ثم أنكر وآمن، ومن ثم كفر، ومن كان هكذا كان أشد كفراً وأخبت قلباً وأعتى على الله ورسوله، فاستحق الدرك الأسفل. وفيه معنى آخر أيضاً وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتين فيرضوا المؤمنين ليعزوهم، ويرضوا الكفار ليعزوهم أيضاً. ومن ههنا دخل عليهم البلاء، فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتين، ولم يكن لهم غرض في الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسوله. بل كان ميلهم وصغوهم وجهتهم إلى الكفار، فقولوا على ذلك بأعظم الذل وهو أن جعل مستقرهم في أسفل السافلين تحت الكفار، فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين آمنوا، والاستهزاء بأهل الإيمان والكذب والتلاعب بالدين وإظهار أنهم من المؤمنين وأبطنوا قلوبهم على الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله أمر اختصوا به عن الكفار فتغلظ كفرهم به، فاستحقوا الدرك

(١) سورة المنافقون، آية ٣.

(٢) سورة البقرة، آية ١٨.

(٣) سورة البقرة، آية ١٧١.

الأسفل من النار ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة: (٢ - ٢٠) فقسمهم إلى مؤمن ظاهراً وباطناً، وكافر ظاهراً وباطناً، ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون، وذكر في حق المؤمنين ثلاث آيات (٣ - ٥)، وفي حق الكفار آيتين (٦ - ٧) فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية (٨ - ٢٠) ذمهم فيها غاية الذم وكشف عوراتهم وقبحهم وفضحهم، وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض المخادعون المستهزون المغبونون في اشتراهم الضلالة بالهدى. وأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وأنهم مرضى القلوب وأن الله يزيدهم مرضاً إلى مرضهم، فلم يدع ذماً ولا عيباً إلا ذمهم به وهذا يدل على شدة مقتته سبحانه لهم، وبغضه إياهم، وعداوته لهم، وأنهم أبغض أعدائه إليه. فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله من مثل حالهم، ونسأله معافاته ورحمته. ومن تأمل ما وصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك. ووصفهم بالإفساد في الأرض وبالاستهزاء بدينه وعباده، وبالطغيان، واشتراء الضلالة بالهدى والصمم والبكم والعمي والحيرة والكسل عند عبادته، والزنا وقلة ذكره، والتردد - والتذبذب - بين المؤمنين والكفار، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والحلف باسمه تعالى كذباً وباطلاً والكذب وبغاية الجبن، وبعدم الفقه في الدين وبعدم العلم، وبالبخل، وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرب، وبأنهم مضرة على المؤمنين ولا يحصل لهم بنصيحتهم إلا الشر من الخبال والإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنة، وكراحتهم لظهور أمر الله، ومحو الحق، وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر، ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء، وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين وبكراحتهم الإنفاق في مرضاة الله وسبيله، وبغيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم، فيلزمون المتصدقين ويعييون مزهدهم، ويرمون بالرياء إرادة الشاء في الناس أكثرهم، وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن منعوا

سخطوا، وبأنهم يؤذون رسول الله ﷺ وينسبونه إلى ما برأه الله منه ويعيبونه
 بما هو من كماله وفضله وأنهم يقصدون إرضاء المخلوقين ولا يطلبون
 إرضاء رب العالمين وأنهم يسخرون من المؤمنين، وأنهم يفرحون إذا
 تخلفوا عن رسول الله ﷺ، ويكرهون الجهاد في سبيل الله، وأنهم يتحيلون
 على تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الحيل، وأنهم يرضون بالتخلف عن
 طاعة الله ورسوله، وأنهم مطبوع على قلوبهم، وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم
 مع قدرتهم عليه، وأنهم أحلف الناس بالله قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم
 من إنكار المسلمين عليهم، وهذا شأن المنافق أحلف الناس بالله كاذباً قد
 اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار المسلمين عليه، ووصفهم بأنهم
 رجس - والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره - فهم أخبث بني آدم وأقذرهم
 وأرذلهم وبأنهم فاسقون، وبأنهم مضرة على أهل الإيمان يقصدون التفريق
 بينهم. ويؤوون من حاربهم وحارب الله ورسوله، وأنهم يتشبهون بهم
 ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم،
 وهذا شأن المنافقين أبداً، وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا
 بالمسلمين دوائر السوء وهذه عادتهم في كل زمان، وارتابوا في الدين فلم
 يصدقوا به، وغرتهم الأماني الباطلة وغرهم الشيطان، وأنهم أحسن الناس
 أجساماً تعجب الرائي أجسامهم، والسامع منطقهم، فإذا جاوزت أجسامهم
 وقولهم رأيت خشباً مسندة، ولا إيمان ولا فقه، ولا علم ولا صدق، بل
 خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر، وليسوا وراء ذلك شيئاً، وإذا عرض
 عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليها، إما لأن ما
 عندهم من الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة - كحال
 كثير من الزنادقة - وإما احتقاراً وازدراءً بمن يدعوهم إلى ذلك، ووصفهم
 سبحانه بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله وبأنهم مجرمون وبأنهم يأمرن بالمنكر
 وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته، ونسيان
 ذكره، وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين وبأن الشيطان قد استحوذ

عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلاً، وأنهم حزب الشيطان وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم، وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم، وبأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله ﷺ الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، والغدر عند العهد، والفجور عند الخصام، والخلف عند الوعد وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها، ونقرها عجلة وإسراعاً، وترك حضورها جماعة، وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء. ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها الشح على المؤمنين بالخير، والجبن عند الخوف، فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بالسنّة حداد، فهم أخذ الناس السنّة عليهم كما قيل:

جهلاً علينا وجبناً من عدوكم لبست الخلتان الجهل والجبن
وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخباتها، وأما عند الأمن فيجب ستره، فإذا لحق المسلمين خوف دب عقارب قلوبهم، وظهرت المخبات وبدت الأسرار. ومن صفاتهم أنهم أعذب الناس السنّة وأمرهم قلوباً، وأعظم الناس خلفاً بين أعمالهم وأقوالهم. ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن صمت وفقه في دين أبداً. ومن صفاتهم أن أعمالهم تكذب أقوالهم، وباطنهم يكذب ظاهرهم، وسرائرهم تناقض علانيتهم. ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجاً منه، بحق أو بباطل، بصدق أو بكذب، ولهذا سمي منافقاً أخذاً من نافقاء اليربوع - وهو بيت يحفره ويجعل له أسراباً مختلفة - فكلما طلب من سرب خرج من سرب آخر، فلا يتمكن طالبه من حصره في سرب واحد، قال الشاعر:

ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيخه اليتقصع
فأنت منه كقابض على الماء، ليس معك منه شيء. ومن صفاتهم كثرة التلون، وسرعة التقلب، وعدم الثبات على حال واحد: بينا تراه على

حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدى صالح أو صدق، إذا انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره، فهو أشد الناس تلوناً وتقلباً وتنقلاً، جيفة بالليل قطرب بالنهار^(١). ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه، ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الظَّالِمِينَ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۖ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ يَمَّا قَدَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۖ﴾^(٢) ومن صفاتهم: معارضة ما جاء به الرسول ﷺ بعقول الرجال وآرائهم، ثم تقديمها على ما جاء به. فهم معرضون عنه معارضون له، زاعمون أن الهدى في آراء الرجال وعقولهم، دون ما جاء به. فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين، فكيف إذا جمعوا مع ذلك معارضته وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى. ومن صفاتهم: كتمان الحق، والتلبس على أهله، ورميهم له بأدوائهم فيرمونهم - إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله - بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض. وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون في الأرض، وإذا دعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال، وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في

(١) قطرب: دُؤْيَةُ لا تستريح نهارها سعيًا (القاموس باب الباء فصل الغاف).

(٢) سورة النساء، آية ٦٠ - ٦٣.

الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالزوكرة^(١) والتلبيس والمحال، وإذا رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل، وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع لينفروهم عنه، وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه في قلبه ليقبل منهم. وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود، يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد، ويعرف حاله الناقد البصير من الناس، وقليل ما هم. وليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس، وإنما تفسد الأديان من قبلهم، ولهذا جلا الله أمرهم في القرآن، وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على الأمة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم والإصغاء إليهم، فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى، وسلكوا بهم سبيل الردى، وعدوهم ومنوهم، ولكن وعدوهم الغرور، ومنوهم الويل والثبور. فكم من قتيل، ولكن في سبيل الشيطان. وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان. وأسير لا يرجى له الخلاص، وفار من الله لا إليه، وهيهات ولات حين مناص. صحبتهم توجب العار والشنار، ومودتهم تحل غضب الجبار وتوجب دخول النار. من علقت به كلاليب كلبهم ومخاليب رأيهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان، وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان، فهو يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالاً، ويمشي على عقبه القهقهري إداراً منه وهو يحسب ذلك إقبالاً فهم والله قطاع الطريق. فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء، حذار منهم حذار، إذ هم الجزارون ألسنتهم سفار البلايا. ففراراً منهم أيها الغنم فراراً ومن البلية إنهم الأعداء حقاً وليس لنا بد من مصاحبتهم، وخلطتهم أعظم الداء وليس بد في مخالطتهم. قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعداً للمستجييين، ونصبوا شباكهم حوالها على ما حفت به من الشهوات، فويل للمغتربين

(١) الزوكرة: اظهار النسل وإبطان الفسق.

نصبوا الشباك ومدوا الأشرار وأذن مؤذنه: يا شياة الأنعام حي على الهلاك. حي عن التباب. فاستبقوا يهرعون إليهم، فأوردوهم حياض العذاب، لا الموارد العذاب. وساموهم من الخسف والبلاء أعظم حطة، وقالوا ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا حطة، فليس بيوم حطة فواعبجاً لمن نجا من شركهم لا من علق، وأنى ينجو من غلبت عليه شقاوته ولها خلق. فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم الله من دار الهوان، وأن يتزلوا في أردأ منازل أهل العناد والكفران. وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة، ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم، فكان عمر بن الخطاب يقول: يا حذيفة، ناشدتك الله. هل سماني رسول الله ﷺ مع القوم؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحداً^(١). يعني لا أفتح عليّ هذا الباب في تزكية الناس، وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك. وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل^(٢).

الطبقة السادسة (الطبقة السادسة عشرة) رؤساء الكفر وأئمتهم، ودعائهم الذين كفروا عشرة: رؤساء وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف، ولهم عذابان: عذاب بالكفر، وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

(١) تقدم ذكره.

(٢) ذكره البخاري معلقاً في صحيحه (الفتح ١٠٩/١) في الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال ابن خنجر: هذا التعليق وصله بابن أبي خيثمة في تاريخه ومحمد بن نصر المروزي في الإيمان.

قلت: انظر خوف الصحابة والتابعين من النفاق في صفة المنافق الفرياني ص ٦٩ -

زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴿١﴾ فَأَخَذَ الْعَذَابِينَ بِكُفْرِهِمْ، والعذاب الآخر بصددهم عن سبيل الله. وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء، فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم، وهؤلاء عكسهم. ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب، قال الله تعالى في حقهم: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (٢) وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك. لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعاً له، فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه، وغرهم فاتبعوه. ولهذا يكون يوم القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الورد، قال تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ (٣) والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم، وصددهم عن سبيل الله، وعقوبتهم من آمن بالله. فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم، ولهذا كان في كتاب النبي ﷺ لهرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين» (٤) والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع. ولهذا كان عدو الله إليس أشد أهل النار عذاباً، وهو أول من يكسى حلة من النار، لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فما عصي الله إلا على يديه وبسببه. ثم الأمثل

(١) سورة النحل، آية ٨٨.

(٢) سورة غافر، آية ٤٦.

(٣) سورة هود، آية ٩٨.

(٤) رواه البخاري (الفتح ٣١/١) في بدء الوحي وفي الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ وفي الجهاد باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب، وباب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة.

ومسلم: (٣/١٣٩٣ / ح ١٧٧٣) في الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام.

فالأمثل من نوابه في الأرض ودعائه. ولا ريب أن الكفر يتفاوت، فكفر أغلظ من كفر. كما أن الإيمان يتفاوت، فإيمان أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند الله، فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد بل النار دركات كما أن الجنة درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحداً. وهو الغني الحميد.

(فصل) وغلظ الكفر الموجب العذاب يكون من ثلاثة أوجه: (أحدها) من حيث العقيدة الكافرة في نفسها، كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له، فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقاً لتغلظ كفرهم، وهؤلاء هم المعطلة والذهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا العالم. (الجهة الثانية) تغلظه بالعناد والضلال عمداً على بصيرة. ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه، وكفر عناداً وبغياً. كقوم ثمود، وقوم فرعون واليهود الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبناءهم. وكفر أبي جهل، وأمّية بن أبي الصلت وأمّثال هؤلاء. (الجهة الثالثة) السعي في إطفاء نور الله وصد عبادته عن دينه بما تصل إليه قدرتهم. فهؤلاء أشد الكفار عذاباً بحسب تغلظ كفرهم، ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث، ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله، والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى، ولم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء، بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعاً من الكفر وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم؟ والمقصود

أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين الله ليست كطبقة من دونهم، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب»^(١) ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله.

(الطبقة السابعة عشرة) طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم الطبقة السابعة وحميزهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على أسوة بهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، وجهال الكفرة. كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصبت له أولئك أنفسهم من السعي في إطفار نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»^(٢) فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير العربي والمنشأ على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنه قال ﷺ: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»^(٣) وهذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج الإسلام أو الفكر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال،

(١) رواه مسلم: (١/١٩٦/ح ٢١٢) في الإيمان، باب أهون أهل النار عذاباً.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) رواه مسلم: (١/١٠٥ - ١٠٦/ح ١١١) في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفساً بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وأحمد: (٢/٣٠٩).

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراً، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عناداً أو جهلاً وتقليداً لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد، وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعهم وأنهم يحتاجون في النار وأن الأتباع يقولون: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُّونَا فَتَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِذْ قَالَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُّؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ ثَجْرَمِينَ ﴿٣٢﴾﴾ وقال الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً ﴿٣٣﴾﴾ فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب، ولم يغن عنهم تقليدهم شيئاً.

(١) سورة الأعراف، آية ٣٨.

(٢) سورة غافر، الآيات ٤٧ - ٤٨.

(٣) سورة سباء، الآيات ٣١ - ٣٢.

وأصرح من هذا قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا
الْكَذَابَ وَنَقَطَتْ بِهُمْ الْأَسْبَابُ﴾ (٣) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ فَنَتَّبِعُ
مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْهُمْ (١) وصح عن النبي ﷺ أنه قال: «من دعا إلى ضلالة
كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه. لا ينقص من أوزارهم شيئاً» (٢)
وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم.

نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق المقلدون
بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من وأقسامهم.
ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك
لِلوِاجِب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا
يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً: أحدهما: مريد للهدى مؤثر له

(١) سورة البقرة، آية ٤.

(٢) رواه الترمذي (٤٣/٥ ح ٢٦٧٤) في العلم، باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى
فاتبع أو إلى ضلالة من حديث جرير بن عبدالله وقال هذا حديث حسن صحيح وهو
كما قال.

ورواه ابن ماجه (٧٥/١ ح ٢٠٥) في المقدمة، باب من سن في الإسلام سنة
حسنة أو سيئة من حديث أنس.

وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف سعد بن سنان مصباح الزجاجه مخطوط
(١٥/١) قال الحافظ عنه: متروك ورماء الدارقطني وغيره بالوضع (التقريب
٢٩٨/١).

ورواه مسلم: (٢٠٦/٤ ح ٢٦٧٤) في العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة.

والترمذي: (٤٣/٥ ح ٢٦٧٤) في العلم، باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع
أو إلى ضلالة.

وابن ماجه (٧٥/١ ح ٢٠٦) في المقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة
وأحمد (٢٩٧/٢). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: من دعا إلى
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.

محب له، غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني: معرض لا إرادة له، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول: يقول: يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه. ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني: راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق: فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد است فراغ الوسع في طلبه عجزاً وجهلاً، والثاني: كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسول، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا، فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر: فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. وهو مبني على أربعة أصول:

(أحدها) أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾^(١) وقال

(١) سورة الإسراء، آية ١٥.

تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ (٢) وقال ﴿قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلْذِيَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُزِدُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ (٥) وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، وقال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ (٦) والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟.

(الأصل الثاني) أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل.

(الأصل الثالث) أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة

(١) سورة النساء، آية ١٦٥.

(٢) سورة الملك، الآيات (٧ - ٩).

(٣) سورة الملك، آية ١١.

(٤) سورة الأنعام، آية ١٣٠.

(٥) سورة الزخرف، آية ٧٦.

والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما.

(الأصل الرابع) أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم، والله الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلاً، ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد المثليين على الآخر بلا مرجح، فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك، واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة، وأدخلها كلها تحت قوله: ﴿لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾^(١) وهو الفعال لما يريد، وصدق الله وهو أصدق القائلين: ﴿لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾. لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق، وهو الفعال لما يريد ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته، لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغني الحميد العليم الحكيم.

الطبقة الثامنة
عشرة الجن.

(الطبقة الثامنة عشرة) طبقة الجن، وقد اتفق المسلمون على أن منهم

(١) سورة الأنبياء، آية ٢٣.

المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى إخباراً عنهم: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا﴾^(١) قال مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين. وقال الحسن والسدي: أمثالكم، فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة. وقال سعيد بن جبير: ألواناً شتى. وقال ابن كيسان: شيعاً وفرقاً. ومعنى الكلام: أصنافاً مختلفة ومذاهب متفرقة. ثم قيل في إعراب الآية: ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ قوم دون ذلك فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه كقوله: ﴿وَمَائِمَّا لَا لَمُقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾^(٢) أي إلا من له مقام معلوم، وكقوله: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ﴾^(٣) أي فريق سماعون، وكقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾^(٤) أي فريق يحرفون، وكقوله على أظهر القولين: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوْذُ أَحَدُهُمْ﴾^(٥) أي فريق يود أحدهم، وقال الشاعر:

فظلوا ومنهم دمه سابق لهم وآخر يذري دمة العين بالمهل
أي ومنهم من دمه. وقولهم: ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا﴾ بيان لقولهم: ﴿مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي كنا ذوي طرائق - وهي المذاهب - واحداً طريقة وهي المذهب والقدر جمع قدة، كقطعة وقطع وزنا ومعنى وهي من القد وهو القطع، وقيل: كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في اختلافها، وعلى هذا المعنى كنا طرائق قدداً وليس بشيء، وأضعف منه قول من قال: إن طرائق منصوب على الظرف، أي كنا في طرق مختلفة

(١) سورة الجن، آية ١١.

(٢) سورة الصافات، آية ١٦٤.

(٣) سورة المائدة، آية ٤١.

(٤) سورة النساء، آية ٤٥.

(٥) سورة البقرة، آية ٩٦.

قوله: «عسل الطريق الثعلب» وهذا مما لا يحمل عليه أفصح الكلام. وقيل: المعنى كانت طرائقنا طرائق قديماً، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقال تعالى إخباراً عنهم: ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾^(١) فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم، والقاسطون الجائرون العادلون عن الحق، قال ابن عباس: هم الذين جعلوا لله أنداداً، يقال أقسط الرجل إذا عدل، فهو مقسط ومنه: ﴿وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٢)، وقسط إذا جار فهو قاسط، ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾^(٣). قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين، ودون الصالحين، وكفار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم فإنها ثلاثة: أبرار، ومقتصدون، وكفار. فالصاحلون بإزاء الأبرار، ومن دونهم بإزاء المقتصدين، والقاسطون بإزاء الكفار. وهذا كما قسم سبحانه نبي إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله: ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾^(٤) فهؤلاء الناجون منهم، ثم ذكر الظالمين، وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم. ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف آخر ليس شيء منها للجن، وهم: الرسل، والأنبياء، والمقربون. فليس في الجن صنف من هؤلاء، بل حليتهم الصلاح وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء محتجين على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَكْمَشِرُ الْجَيْنَ وَالْإِنْسَ الْقَرِيَّاتُكُمْ رُسُلٌ

(١) سورة الجن، آية ١٤.

(٢) سورة الحجرات، آية ٩.

(٣) سورة الجن، آية ١٥.

(٤) سورة الأعراف، آية ١٦٨.

مِّنكُمْ ﴿١﴾ ويقولوه: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ - إِلَى قَوْلِهِ - مقالة القائلين أن مُنْذِرِينَ﴾ ﴿٢﴾ وقد قال الله تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ ﴿٣﴾ وهذا قول في الجنة رسلاً شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، منهم والرد وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ ﴿٤﴾ لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين، بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم. ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم، فهذا لا يقتضي بأن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ ﴿٥﴾ وليس في كل سماء قمر وقوله تعالى: ﴿وَلَوْأَنَّ قَوْمَهُم مُّنْذِرِينَ﴾ ﴿٦﴾ فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم الأخص، قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ ﴿٧﴾ فهؤلاء نذر وليسوا برسل. قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنس، وأما الجن ففيهم النذر قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ ﴿٨﴾ فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياً ولا امرأة ولا بدوياً، وأما تسميته تعالى الجن رجالاً في

(١) سورة الأنعام، آية ١٣٠.

(٢) سورة الأحقاف، آية ٢٩.

(٣) سورة النساء، آية ١٦٥.

(٤) سورة الأنعام، آية ١٣٠.

(٥) سورة نوح، آية ١٦.

(٦) سورة الأحقاف، آية ٢٩.

(٧) سورة التوبة، آية ١٢٢.

(٨) سورة يوسف، آية ١٠٩.

قوله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾^(١) فلم يطلق عليهم الرجال، بل هي تسمية مقيدة بقوله: ﴿مِّنَ الْجِنِّ﴾ فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق كما تقول: رجال من حجارة، ورجال من خشب ونحوه.

(فصل) وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار وقد دُلَّ بمقالة أهل السنة على ذلك القرآن في غير موضع كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٣) الآية فملؤها منه به ويكفار ذريته. وقال

تعالى: ﴿أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ﴾^(٤)، وقال تعالى حكاية عن مؤمنهم: ﴿وَأَنَا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ﴾- إلى قوله -حَطَبًا﴾^(٥) وقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾^(٦) وقال الله تعالى: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْقَاوُونَ﴾^(٧) وَخُذُوا إِلَيْسَ أَجْمَعُونَ﴾^(٨) وجنوده إن لم يختص بالشياطين فهم داخلون في عمومهم. وبالجمله فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع ووجوب اتباعهم لهم. فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمداً ﷺ بعث إلى الجن والإنس، وأنه يجب على

(١) سورة الجن، آية ٦.

(٢) سورة السجدة، آية ١٣.

(٣) سورة ص، آية ٨٥.

(٤) سورة الأعراف، آية ٣٨.

(٥) سورة الجن، الآيات (١٤ - ١٥).

(٦) سورة الأعراف، آية ١٧٩.

(٧) سورة الشعراء، الآيات (٩٤ - ٩٥).

الجن طاعته، كما يجب على الإنس. وأما قبل نبينا ﷺ فقلوه تعالى: ﴿أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار، وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة. وقد دلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس ولهذا يقول في إثر كل آية [الرحمن]، ﴿فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فدل ذلك على أن السورة خطاب للثقلين معاً، ولهذا قرأها رسول الله ﷺ على الجن قراءة تبليغ وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن رداً منهم، فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم: ﴿فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لا نكذب بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد^(١). ولما كان أبوهم هو أول

(١) رواه الترمذي: (٣٩٩/٥) ح ٣٢٩١ في التفسير، باب من سورة الرحمن.

والحاكم: (٤٧٣/٢) وصححه ووافقه الذهبي.

وابن عدي في الكامل: (١٠٧٤/٣).

والبيهقي في دلائل النبوة: (١٦/٢ - ١٧).

وابن أبي الدنيا في الشكر (ح ٦٩).

من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً قوله: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: ولقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلمات أتيت على قوله ﴿فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ قالوا: لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، هذا لفظ الترمذي. وزهير بن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثرت غلطه (الترقيب ١/٢٦٤).

قلت: وهو كذلك هنا فالوليد بن مسلم شامي.

وهو كذلك مدلس تدليس التسوية.

ورواه ابن حجر (١٢٣/٢٧ - ١٢٤).

والخطيب البغدادي في تاريخه (٣٠١/٤).

وابن أبي الدنيا في الشكر (ح ٦٨).

من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.

من دعا إلى معصية الله، وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان، فهو الداعي إلى النار، وكان أول من يكسى حله من النار يوم القيامة يسحبها وينادي «واثبورا» فأتباعه من أولاده وغيرهم خلفه ينادون، «واثبورا» حتى قيل: إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به فيه، ثم يصير إليهم.

اختلاف أهل (فصل) وأما حكم مؤمنهم في الدار الآخرة فجمهور السلف والخلف السنة في مآل على أنهم في الجنة. وترجم على ذلك البخاري في صحيحه فقال: «باب الجن المؤمن». ثواب الجن وعقابهم لقوله تعالى: ﴿يَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ الْمَيَاتُكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ الآية: بخساً نقصاً، قال مجاهد: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَالًا﴾ قال كفار قريش: الملائكة بنات الله، وأمهااتهم بنات سروات الجن. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ ستحضر للحساب. ثم ذكر حديث أبي سعيد «إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» سمعته من رسول الله ﷺ^(١). هذا ما ذكره في الباب. وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنهم في الجنة. وحكى عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار، واحتج لهذا بقوله تعالى حكاية عنهم: ﴿يَقْوَمُونَ أَلْجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾^(٢)

= ويحيى بن سليم الطائفي روى له الستة قال عنه الحافظ: صدوق سيء الحفظ (التقريب ٣٤٩/٢).

قلت: الحديث بطريقه حسن إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية ابن جرير يحيى بن سليمان الطائفي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

(١) في كتاب بدء الخلق (الفتح ٣٤٣/٦) وهي بلفظ باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم..

(٢) سورة الأحقاف: آية ٣١.

الآية فجعل غاية ثوابهم إيجارهم من العذاب الأليم. وأما الجمهور فقالوا: مؤمنهم في الجنة كما أن كافرهم في النار. ثم اختلفوا فأطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه. وقال سهل بن عبد الله: يكونون في رضى الجنة، يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم. فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الآخرة، وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف الناس: هل هم مكلفون بالأمر والنهي، أم هم مضطرون على أفعالهم؟ على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعري في كتاب (المقالات) له فقال: واختلف الناس في الجن، هل هم مكلفون، أم مضطرون؟ فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم مأمورون منهيون، وقد أمروا ونهوا، وهم مختارون. وزعم زاعمون أنهم مضطرون^(١). قلت: الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أنهم مأمورون منهيون مكلفون بالشريعة الإسلامية، وأدله القرآن والسنة على ذلك أكثر من أن تحصر. فإضافة هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال: ذهبت المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان، ونحو ذلك مما هو أقوال سائر أهل الإسلام. وقال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ﴾^(٢) الآية فأخبر أن منهم من حق عليه القول أي وجب عليه العذاب وأنه خاسر، ولا يكون ذلك إلا في أهل التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم. ثم قال بعد ذلك: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ أي في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئاً من أعمالهم، وهذا ظاهر جداً في ثوابهم وعقابهم، وأن مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه، ولكل درجات مما عملوا فدل ذلك لا محالة أنهم كانوا مأمورين بالشرائع، متعبدين بها في الدنيا، ولذلك

(١) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص ٤٤٠.

(٢) سورة الأحقاف، آية ١٨.

استحقوا الدرجات بأعمالهم في الآخرة في الخير والشر .
وقال الله تعالى : ﴿ وَفِيضْنَاهُمْ قُرْنَاءَ فَرِيقَيْنِ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ﴾ (١)
الآية ومعنى الآية : إن الله قيض للمشركين - أي سبب لهم - قرناء من
الشياطين يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة وما
فيها من الثواب والعقاب .

وقيل عكس هذا وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم
عليها ، وما خلفهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل ،
وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده .

وفي الآية قول رابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم
ما بين أيديهم : أعمالهم التي عملوها ، وما خلفهم : الأعمال التي هم
عازمون عليها ولما يعملوها بعد ، وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق ومن
جعل ما خلفهم هو الآخرة لم يستقم قوله إلا بإضمار ، أي زينوا لهم
التكذيب بالآخرة ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم ترك
العمل لها والاستعداد للقائها ، ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم
يذكر البغوي غيره ، وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج : سبينا لهم قرناء نظراء
من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى
آثروا على الآخرة ، وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به
وإنكار التكذيب به وإنكار البعث .

والمقصود أن قوله تعالى : ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴾ (١) أي وجب عليهم العذاب

(١ ، ٢) سورة فصلت ، آية ٢٥ .

مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس، ففي هذا أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهي بهم، وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَسِرَ الْجِنَّةَ قَدِ اسْتَكْبَرُوا مِنَّا الْإِنْسُ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا - إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾^(١) وهذا صريح في تكليفهم، فإن هذا القول للجن في القيامة، فيذكر الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنيا، وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم إياهم في معصية الله، وعبادتهم لهم دون الله، ليستعينوا بهم على شهواتهم وأغراضهم فإنهم كانوا يستوحونهم ويعوذون بهم ويذبحون لهم وبأسمائهم ويوالونهم من دون الله كما هو شأن أكثر المشركين من أولياء الشيطان. فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض. ولهذا يقول تعالى للملائكة يوم القيامة - وقد جمع العابدين والمعبودين -: ﴿أَهْوَلَاءِ إِنَّا كَرَّمْنَاكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدُوٌّ لَهُمْ وَالْعِبَادُ﴾^(٢) أهولاء عباد الجن وأولياء الشياطين. وأكثرهم يعلم ذلك ويرضى به لما ينال به من المتعة بمعبوده. وكثير منهم ملبوس عليه، فهو يعبد الشيطان ولا يشعر. وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل^(٣) في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال:

حنانك إن الجن كانت رجاؤهم وأنت إلهي ربنا ورجاؤنا

(١) سورة الأنعام، آية ١٢٨.

(٢) سورة سبأ، الآيات (٤٠ - ٤١).

(٣) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي: أحد الحكماء والشعراء وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يدرك الإسلام وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها ورحل إلى الشام باحثاً عن عبادات أهلها فلم تعجبه اليهودية ولا النصرانية فعاد إلى مكة يتعبد على دين إبراهيم عليه السلام =

ولهذا يقولون في القيامة: ﴿رَبَّنَا أَسْمِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلِّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾^(١) قال الله تعالى: ﴿النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ فهذا خطاب للصنفين، وهو صريح في اشتراكهم في التكليف، كما هو صريح في اشتراكهم في العذاب. وهو كثير في القرآن. ومما يدل على تكليفهم أيضاً قوله تعالى: ﴿يَمَعَّشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ الْأَقْيَاتِ كُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي﴾ إلى قوله تعالى - كَافِرِينَ^(٢) فلما اعترفوا بأنهم كانوا كافرين، وشهدوا على أنفسهم بالكفر دل ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب إليهم. وقال تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا﴾ - إلى قوله - ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٣) فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة: (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأمرون بأوامره وينتهوا عن نواهيه. (الثاني) أنهم ولوا إلى قومهم منذرين والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه، فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. (الثالث) أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق، وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه، وأن القرآن مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم. وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة، وهم قادرون على امتثال ما فيه والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. (الرابع) إنهم قالوا لقومهم: ﴿يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ﴾^(٤) وهذا صريح في أنهم

= وكان عدواً لؤاد البنات توفي قبل البعثة بخمس سنين انظر الاعلام (٦٠/٣). وقد رآه ﷺ في درجتين في الجنة (انظر السلسلة الصحيحة ح ١٤٠٦).

(١) سورة الأنعام، آية ١٢٨.

(٢) سورة الأنعام، آية ١٣٠.

(٣، ٤، ٥) سورة الأحقاف، الآيات (٢٩ - ٣١).

مكلفون مأمورون بإجابة الرسول، وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. (الخامس) أنهم قالوا: ﴿يَفْزَلُكُمْ مِّنْ دُثُوبِكُمْ﴾ والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب وهو مخالفة الأمر. (السادس) أنهم قالوا: ﴿مِّنْ دُثُوبِكُمْ﴾ والذنب مخالفة الأمر. (السابع) أنهم قالوا: ﴿وَيُحْزِنُكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْإِلَهِ﴾ وهذا يدل على أن من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب الاليم. وهذا صريح في تعلق الشريعة الإسلامية بهم. (الثامن) أنهم قالوا: ﴿وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾^(١) وهذا تهديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم. وقد استدل بها على أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد وهذا ممكن والآية لا تستلزمه ولكن قوله تعالى: ﴿يَلْمَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اللَّمِّيَاتِ كُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾^(٢) الآية يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد ﷺ، والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضاً. وعلى هذا فيكون اختصاص النبي ﷺ بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة وأيضاً فقد قال تعالى عن نبيه سليمان: ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِّنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾^(٣) وهذا محض التكليف. وقد تقدم قوله حكاية عنهم: ﴿وَأَنَّا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقٰسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾^(٤) وقد صح أن رسول الله ﷺ قرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله

(١) سورة الأحقاف، آية ٣٠.

(٢) سورة الأنعام، آية ١٣٠.

(٣) سورة سبأ، آية ١٢.

(٤) سورة الجن، الآيات (١٤ - ١٥).

عليه، وكل بعرة علف لدوابهم ونهانا عن الاستنجاء بهما^(١). ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٢) - وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن - لكفى به حجة على أنهم مكلفون باتباع الرسل. ومما يدل على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته سورة الرحمن، فإنه سبحانه وتعالى ذكر خلق النوعين في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾﴾ ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم، وإنكار تكذيبهم بالآية، وترغيبهم في وعده، وتخويفهم من وعيده، وتهديدهم بقوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾^(٣) وتخويفهم من عواقب ذنوبهم، وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام، بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم والأقدام ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم. وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون المنهيون المثابون المعاقبون. وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن مردوداً منكم: كنت كلما أتيت على آية ﴿فَيَا أَيُّهَا آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ قالوا:

(١) رواه البخاري: (الفتح ١٧١/٧) مناقب الأنصار، باب ذكر الجن.
ومسلم: (٣٣٢/١ ح ٤٥٠) في الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن وابن خزيمة في صحيحه (١/٤٤/١ ح ٨٢) في جماع الاستنجاء بالأحجار، باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث.
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) سورة الإسراء، آية ١٥.

(٣) سورة الرحمن، الآيات (١٤ - ١٥).

(٤) سورة الرحمن، آية ٣١.

لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»^(١) وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب، وعلمهم أنهم مقصودون به. وقوله في هذه السورة: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع، قال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها ومجيء الآخرة والجزاء فيها، والله سبحانه لا يشغله شيء عن شيء. والفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من الشغل، وفراغ بمعنى القصد. وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني، وهو قصد لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء. وقوله: ﴿يَمَعَشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾^(٢) فيها قولان: أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا ما في السموات والأرض علماً - أي أن تعلموا ما فيها - فاعلموه، ولن تعلموه إلا بسلطان أي إلا ببينة من الله. وعلى هذا فالنفوذ ههنا نفوذ علم الثقلين في السموات والأرض. الثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقطار السموات والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلوا، ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم، فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم. وقال الضحاك: معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه مدرّكم. وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا. وفي الآية تقرير آخر، وهو أن يكون هذا الخطاب لهم بهذا القول في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط سراق النار بالأفاق، فهرب الخلائق فلا يجدون مهرباً ولا منفذاً. كما قال تعالى: ﴿وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّارِ﴾^(٣) يَوْمَ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٣٢﴾ قال مجاهد:

(١) تقدم تخريجه.

(٢) سورة الرحمن، آية ٣٣.

(٣) سورة غافر، الآيات (٣٢ - ٣٣).

فَارَيْنَ غير معجزين، وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار نَدُّوا هرباً، فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجودا الملائكة صفوفاً، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ وهذا القول أظهر. والله أعلم. فإذا بده الخلائق ولو مدبرين يقال لهم: ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ أي إن قدرتم أن تتجاوزا أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول، فإن قبلها ﴿سَنَفْرُغُ﴾ الآية وهذا في الآخرة، وبعدها ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾^(٢) وهذا في الآخرة. وأيضاً فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن، فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله تعالى: ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ﴾ فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعالى: ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ ولم يقل إن استطعتما، لإرادة الجماعة كما في آية أخرى ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا﴾ ولم يقل يرسل عليكم لإرادة الصنفين أي لا يختص به صنف، بل يرسل ذلك على الصنفين معاً. وهذا وإن كان مراداً بقوله تعالى: ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ خطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن، أي من استطاع منكم. وحسن الخطاب بالثنية في قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمَا﴾ أمر آخر. وهو موافقة رؤوس الآي، فاتصلت الثنية

(١) سورة الحاقة، آية ١٧.

(٢) سورة الرحمن، آية ٣٧.

(٣) سورة الأنعام، آية ١٣١.

بالثنية. وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما والله أعلم. قال ابن عباس: الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه. وقوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾^(١) فأضاف الذنوب إلى الثقلين، وهذا دليل على أنهما سويا في التكليف. واختلف في هذا السؤال المنفي، فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف، لا يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، لا سؤال المحاسبة والمجازاة، أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها، وإنما يحاسبهم عليها.

ترجيح المؤلف

(فصل) فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب، علم أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار، وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنهم: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ ذِي آمَنَابَةٍ فَمَنْ يَوْمُنْ بَرِيءٍ﴾^(٢) الآية، وبهذه الحجة احتج البخاري. ووجه الاحتجاج بها أن البخس المنفي هو نقصان الثواب، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزداد في سيئاته. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾^(٣) أي لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته. وأيضاً فقد قال تعالى في سورة الرحمن: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ فِيهَا نَبَاتٌ ۖ وَالْأَلْوَنُ ۖ نَبَاتٌ ۖ فِيهَا ثَمَرٌ ۖ وَكَذَلِكَ بَانَ ۖ﴾^(٤) وذكر ما في الجنتين إلى قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِئْنَنَّ

(١) سورة الرحمن، آية ٣٩.

(٢) سورة الجن، آية ١٣.

(٣) سورة طه، آية ١١٢.

(٤) سورة الرحمن، آية ٤٦.

إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴿١﴾ وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من وجوه:

(أحدها) أن «مَنْ» من صيغ العموم، فتتناول كل خائف.

(الثاني) أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه، فدل على استحقاقه به وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله، أو إلى مفعوله؟ على قولين: أحدهما أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه، فعلى هذا هو إضافة المصدر إلى المفعول. والثاني أن المعنى ولمن خالف مقام ربه عليه واطلاعه عليه، فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وكذلك القولان في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (١) ونظيره قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ (٢) فهذه ثلاثة مواضع. وقد يقال: الراجح هو الأول، وأن المعنى خاف مقامه بين يدي ربه لوجوه أحدها: أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخر، فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (٦) ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وإنما مدحهم بخوفه

(١) سورة الرحمن، آية ٥٦.

(٢) سورة النازعات، آية ٤٠.

(٣) سورة إبراهيم، آية ١٤.

(٤) سور آل عمران، آية ١٧٥.

(٥) سورة البينة، آية ٨.

(٦) سورة النحل، آية ٥٠.

(٧) سورة الملك، آية ١٢.

وخشيته. وقد يذكر الخوف متعلقاً بعذابه كقوله تعالى: ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾^(١) وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. والثاني: أن هذا نظير قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾^(٢) فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. الثالث: أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن ببقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت. وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين، فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل، وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل. وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه فهذا مقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه، وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. فإن قيل: إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى التقديران، فمن أين رجحتم أحدهما؟ قيل: التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد ولهذا خوفنا تعالى في قوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْآَلَمِينَ﴾^(٣) ولأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله وذلك في يوم القيامة، بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت. وأيضاً فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به: مقام الله، ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب. وأيضاً فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾^(٤)

(١) سورة الإسراء، آية ٥٧.

(٢) سورة الأنعام، آية ٥١.

(٣) سورة المطففين، آية ٦.

(٤) سورة الإسراء، آية ٧٩.

وقوله تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾﴾ وقوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٢٧﴾﴾ والمقصود أن قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان.

(الثالث) قوله عقيب هذا الوعد: ﴿فِي آيَةِ آلاءِ رَبِّكَ أَتَكْذِبُونَ﴾.

(الرابع) أنه ذكر في وصف نسائهم أنهم ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْفُسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ وهذا والله أعلم معناه أنه لم يطمث نساء الإنس أنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم.

ومما يدل على أن ثوابهم الجنة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٢٨﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٢٩﴾﴾ وأمثال هذه من العمومات. وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم، كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد، فإن الوعد فضله والوعيد عدله. وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه. وأيضاً فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله، فإذا أطاع الله أدخل الجنة. وأيضاً فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار، وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه. وأيضاً فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه، وكل من غفر له دخل الجنة ولا بد، وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأيضاً فإنه قد ثبت ورسوله مع الذين انعم الله عليهم، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

(١) سورة الدخان، الآيات (٢٥ - ٢٦).

(٢) سورة مريم، آية ٧٣.

(٣) سورة الكهف، الآيات (٣٠ - ٣١).

وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿١﴾ وقد أخبر سبحانه عن ملائكته
حملة العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا وأنهم يقولون: ﴿فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ
الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ﴿٢﴾ فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم
فقد وعده الجنة. وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية
النار كما تقدم فتعين دخولهم الجنة، والله أعلم. وإذا ثبت تكليفهم
بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك، فهم في الموازنة
على نحو طبقات الإنس المتقدمة، إلا أنهم ليس فيهم رسول. وأفضل
درجاتهم درجة الصالحين ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها. فقد دل
القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام: صالحين، ودونهم، وكفار. وزاد
عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين. والله أعلم.

فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة،
وهي ثمان عشرة طبقة، وكل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط. وهم
درجات عند الله. والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره
ويقرن بينهما في الدرجة. قال تعالى: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ
وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿٣﴾ قال الإمام أحمد وقبلة عمر بن الخطاب:
(أزواجهم) أشباههم ونظراؤهم ﴿٤﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿

(١) سورة النساء، آية ٦٩.

(٢) سورة غافر، الآيات (٧ - ٨).

(٣) سورة الصافات، آية ٢٢.

(٤) رواه ابن جرير الطبري (٤٦/٢٣) بسند صحيح.

روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية فقال: يقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار^(١). وقال الحسن وقتادة: يلحق كل امرئ بشيعته، اليهودي باليهودي، والنصراني بالنصراني. وقال الربيع بن خيثم: يحشر الرجل مع صاحب عمله. وفي الآية ثلاثة أقوال آخر أحدها: أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها. الثاني: تزويجها اقترانها بأعمالها. الثالث: أنه تزويج المؤمنين بالحوار العين، وتزويج الكفار بالشياطين. والقول الأول أظهر الأقوال^(٢) والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) رواه ابن جرير الطبري (٦٩/٣٠) وسنده صحيح.

(٢) وهو اختيار ابن جرير الطبري (٧٠/٣٠) وابن كثير في تفسيره (٥٠٩/٤).

الفهارس

فهرس الأحاديث

الصفحة	الحديث
— أ —	
٥١٧	أثبت أحد فإنما عليك نبي
٤٦٩	أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة
٥٧٧	اختصمت الجنة والنار إلى ربهم
١٢٩	إذا أراد الله أن يخلق النسمة
٥٣٢	إذا تواجه المسلمان بسيفهما
٥٢٠	إذا مات العبد انقطع عمله إلا
١٣١	إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون
٥٣١	إذا مرض العبد أو سافر كتب
٣٩٦	أرأيت أدوية نتداوى بها
٥٨٨	أربعة يحتجون يوم القيامة
٢٢٤	أسألك بكل اسم هو لك سميت
١٠٢	أسألك لذة النظر إلى وجهك
٤٠٢	أشد الناس بلاء الأنبياء
٥١٢	أصبحنا على فطرة الإسلام
١٨٤	أصدق الأسماء حارث وهمام
٢٥	أصلح لي شأني كله ولا تكلني

الصفحة	الحديث
٣٩٦	اعلم أهل الجنة والنار؟
١٢١	الأعمال بخواتيمها
٤٣١	أعوذ بعزتك أن تضلني
٢٢٤	أعوذ بك منك لا أحصي ثناء
٥٠٨	أفلا أكون عبداً شكوراً
٤٤	أقرب ما يكون الرب من عبده
٤٤	أقرب ما يكون العبد من ربه
٥٧٢ - ٥٧١	الله أعلم بما كانوا عاملين
١٤٣ و ٤٣٢	اللهم آت نفسي تقواها
٤٣٠	اللهم اجعلني من التوابين
٣١٥	اللهم أنت السلام ومنك السلام
٤٠١	اللهم إني أسألك الثبات
٨٩	اللهم إني أستخيرك بعلمك
٣١٨	اللهم إني أسلمت نفسي إليك
٤٣١	اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
٤١٨	اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
١٨٧	اللهم أعزنا بطاعتك
١٤٤ و ٤٣٢	اللهم ألهمني رشدي
١٤٣	اللهم اهدني لأحسن الأخلاق
٤٨٨	اللهم بعلمك الغيب وقدرتك
٣١٨	اللهم رب السموات السبع ورب العرش
٤٤٥	اللهم زدنا ولا تنقصنا
٦٥ و ٣٩٤	اللهم لك أسلمت وبك آمنت
٣٩٥	اللهم لك ركعت وبك آمنت
٣٩٤	اللهم لك سجدت وبك آمنت
٤٣١	اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا

- ٤٨ اللهم لا مانع لما أعطيت
- ٣٠ ليس عدلاً مني أني أولي كل رجل
- ٣١٧ أما أنه صدقك وهو كذوب
- ٥٧٧ إن بلالاً يؤذن بليل
- ٥٢٤ إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم
- ١٣١ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه
- ٥٨٧ إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً
- ٣٨٣ إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج
- ١٢٩ إن الله حين يريد أن يخلق الخلق
- ١٤٠ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها
- ٥٨٠ إن الله خلق آدم وبنه حنفاء
- ١٢٧ إن الله خلق الخلق في ظلمة
- ٣٣١ إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان
- ٣٢٩ إن الله عز وجل ينزل في ثلاث
- ٥٣٥ إن الله قد أوقع أجره
- ١٣٦ إن الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا
- ١٣٣ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام
- ١٣٨ إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل
- ١٣٤ إن الله وكل بالرحم ملكاً
- ٥٢٠ إن الله وملائكته يصلون على
- ٤٦٣ إن الله يغار وإن المؤمن يغار
- ١٣٩ إن أول ما خلق الله القلم فقال
- ٥٧٦ إن بلالاً يؤذن بليل
- ٥٣١ إن بالمدينة أقواماً ما سرتهم
- ٦٠٧ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس
- ١٧ إن رحمتي غلبت غضبي

الصفحة	الحديث
٥٢٠	إن العالم يستغفر له من في السموات
٤٥٨	إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني
٥٢١	إن العلماء ورثة الأنبياء
٦٢	إن في الجسد مضغة إذا صلحت
٥٣١	إن في الجنة مائة درجة
١٣٧	إن فيك خصلتين يحبهما الله
٢٧	إن المسيح يقول لهم اذهبوا
٤٣٦	إن من إجلال الله إجلال ذي
١٦٤	إن من الشعر لحكمة
٥٧٥	إن المؤمنين وأولادهم في الجنة
١٢٣	إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئاً
٢٧٩	الأنبياء أولاد علات
١٤١	إنكم قد أخذتم في شعبتين
٥٣٢	إنما الدنيا لأربعة نفر
٥٩٧	إنما الربا في النسيئة
٣٠٨	إنه يحب الله ورسوله
٥٧٨	إني أتاني الليل آتياً
٤٢٣	إني أخوفكم لله وأعلمكم
١٣٦	إني أعطي الرجل وأدع الرجل
٤٢٣	إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية
٥٠٣	إني مبتليكم ومبتل بك
٣٧٥	إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً
١٩٤	أهل الجنة من امتلأت مسامعه
١٢٤	الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته
٥٧٣	أين السائل عن اللاهين
٤٥	أيها الناس أربعوا على أنفسكم

الصفحة	الحديث
٢٦	أيها الناس ما أحب أن ترفعوني
— ب —	
٤٤٥	بايعنا رسول الله على السمع والطاعة
٣٠٨	باسمك ربي وضعت جنبي وبك
— ت ج —	
٢٩٧	جنتان من ذهب آتيتهما وحليتهما
— ح —	
٧١	حبب إلي من دنياكم النساء
١٦٤	الحكمة ضالة المؤمن
٣٢٦	الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا
١٦٦	الحمد لله نحمده ونستعينه
— خ —	
٢٧٧	خط خطأ ثم قال هذا سبيل الله
١٢٨	خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره
١٤٠	خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة
— د ر —	
٥٩٧	الربا في النسيئة
٥٧٤	ربك أعلم بما كانوا عاملين
١٩٢	ربنا لك الحمد ملء السموات
— ز س —	
٥٨٣	سألت ربي اللاهين من ذرية البشر
٥٨٤	سئل عن أهل الدار من المشركين
١٦٨ و ٢٦٤	سيد الاستغفار أن يقول العبد

— ص —

٥٦١ الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان

— ض ط —

٥٨٧ طوبى هذا لم يعمل شراً

— ظ ع —

٥٢١ العالم والمتعلم شريكان

— غ —

١٢٧ الغلام الذي قتله الخضر طبع

— ف —

١٣٣ فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم

٣٢٨ فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد

٣٠٤ فمنهم ظالم لنفسه

١٢٤ فوالذي لا إله غيره إن أحدكم

— ق —

٤٠٨ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي

٣٠٧ و٤٢٩ قل اللهم إني ظلمت نفسي

— ك —

٤٤١ كان أحب الشراب إليه الحلو البارد

٤٤١ كان أحب اللحم إليه الذراع

١٣٧ كان الله ولم يكن شيء قبله

٣٣٠ كان النبي يقرأ فيهما بالسنتين إلى المائة

٤٤٢ كان يحب أصحابه

٤٤١ كان يحب الحلواء والعسل

٤٤٢ كان يحب نساءه

٤٢٤ كان يصلي ولصدره أزيز

الصفحة	الحديث
١٢٣	كتب الله مقادير الخلق قبل
٢٧٠	كل بني آدم خطاء
٣١٢	كل ناج
٣١١	كلهم في الجنة

— ل —

١٦٦	لبيك وسعديك والخير في يديك
٣٥٨	الله أشد فرحاً بتوبة عبده
٤٢٧	لن ينجي أحد منكم عمله
٢٦٧	لو لم تذنّبوا لخفت عليكم
٤٤٧	لو يعلم الناس ما في النداء
٣٧٦	ليتمنين أقوام أنهم أكثروا السيئات
٣٧٧	ليتمنين أقوام يوم القيامة
٣٨١	ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال
٥٩٦	ليس الشديد بالصرعة
٥٩٦	ليس المسكين الطواف الذي ترده

— م —

٣٨	ما أسكر كثيره فقليله حرام
١٤٣	ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب
٤٠١	ما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع
٣٨٣	ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل
٦٦	ما انتقم لنفسه قط
١٣٦	ما بعث الله من نبي ولا استخلف
٥٩٧	ما تعدون المفلس بكم
٣٣٦	ما عاب رسول الله طعماً قط
٣٨٢	ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب

الصفحة	الحديث
٥٣٤	ما من امرئ تكون له صلاة بليلى
٥٧١ - ٦٠٧	ما من مولود إلا يولد على الفطرة
١٢٦	ما منكم من أحد إلا كتب مقعده
٣٥٠	ما منكم من أحد إلا وقد كل به
١٣٩	ما منكم من أحد من نفس منقوسة
١٦٩	مثل المؤمن مثل الفرس
١٧٢	مثل ما بعثني الله به من الهدى
٤٧٦	المرء مع من أحب
٥٢٨	مرحباً بالوفد غير خزايا
٥٢٤	المقسطون على منابر من نور
٨٣	من أصبح والدنيا أكبر همه
٣٦٨	من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه
٥٣٣	من توضعاً فأحسن وضوءه
٦٠٩	من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم
٥٣٣	من دعا إلى هدى فله مثل أجر
٥٣٣	من دل على خير فله مثل أجر
٧٥	من ذكرني في نفسه ذكرته
٥٣٥	من سأل الله الشهادة بصدق
٥٢٠	من سن في الإسلام سنة حسنة
٢٠٧	من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج
٢٠	من عادى لي ولياً فقد آذنته
٣١٦	من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة
٣١٧	من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة
١١٥	من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين
١٦٩	من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده
٥٢٠	من يرد الله به خيراً يفقهه

المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله ١٨٧

— ن —

النبي في الجنة والشهيد ٥٧٩
نعم كل ميسر لما خلق له ١٢٦
نور إني أراه ٢٨٨

— ه —

هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل ٢٠٧

— و —

الوائدة والموؤودة في النار ٥٧٦
واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على ١٠٩
والذي نفسي بيده لا يقضي ٣٩٩
والله إني لا أعطي أحداً ولا أمنع ٢٨
والله لئن يهدي الله بك رجلاً ٥١٩
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ٥٦٠
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ٤١

— لا —

لا أحد أحب إليه المدح من الله ٢١٤ و ٣٦٤
لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله ٤٦٧
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٣١٥
لا تسبوا أصحابي ٤٥١
لا حسد إلا في اثنتين ٥٣٧
لا تكذب بشيء من آلائك ٦١٧
لا ومقلب القلوب ٤٢٥
لا يزال أمر هذه الأمة قواماً ٥٧٢

١٤١

لا يكثر همك ما يقدر يكن

— ي —

٣٧٦

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال

٥٨٩

يؤتى يوم القيامة بالميمسوخ عقلاً

٢٤

يا ابن آدم أنى تعجزني

٤٥٧ و ٧١

يا بلال أرحنا بالصلاة

١٣٦

يا عدي أسلم تسلم

١٤٢

يا غلام ألا أعلمك كلمات

٢٥

يا مقلب القلوب ثبت قلبي

٣٤٨

يبتلى المرء على حسب دينه

٥٢٢

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

١٣٠

يدخل الملك على النطفة بعدما

٣٧٣

يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه

١٥٦

يقال يوم القيامة أين خصماء الله؟

٥٨١

يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء

٤٣٨

يقول الله عز وجل أين المتحابون

٣٢١

يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة

٣٣٠

ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا

فهرس الأعلام

الاسم	الصفحة
إبراهيم بن أدهم البلخي	٨٥
ابن عربي الطائي	٤٣٣
أبو يزيد البسطامي ، طيفور	٣٤٢
أحمد بن عبدالله المعري	٢٥١
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية	٢٢
أحمد بن محمد، أبو العباس ابن العريف	٣٤٨
أيوب بن أبي تيمية السخيتاني	١١٤
بشر بن الحارث الحافي	٨٦
ثوبان بن إبراهيم، ذو النون المصري	٩٠
جار الله محمود بن عمر الزمخشري	٥٥١
الجعد بن درهم	٢٢٩
الجنيد بن محمد بن الجنيد	٢٠
الحسن بن علي الطوسي	١٢٥
الحسن بن يسار البصري	١١٩
الحسين بن عبدالله بن سينا	٢٣٨
خالد الحذاء بن مهران	١١٩
خالد بن عبدالله القسري	٢٢٨
رويم بن أحمد، أبو الحسن	٨٥

الاسم	الصفحة
زيد بن أسلم العدوي	١٢٠
زيد بن عمرو بن نفيل	٦٢١
سفيان الثوري ، أبو عبدالله	٥٤١
سهل بن عبد الله التستري	٥٣
طاووس بن كيسان الخولاني	١١٤
عبدالله بن محمد الهروي	٢٧
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي	٥٤١
عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي	٥٨٣
عبد القادر بن أبي صالح الجبلي	٦٧
عبد الكريم بن هوزان القشيري ، أبو القاسم	٨٨
علي بن إسماعيل الأشعري	٢٤٣
عمر بن الخطاب	٦٧
عمر بن سالم الحداد ، أبو حفص	٨٦
محمد بن عبد الوهاب ، أبو علي	٢٤٣
محمد بن عمر ، أبو عبدالله الرازي	٢٣٨
محمد بن هارون الوراق	٢٥١
محمد بن يحيى بن الجلاء	٨٦
محمد بن يزيد الأسقافي	١٢٥
المظفر القرمسيني	٨٧
وهيب بن خالد ، أبو بكر البصري	١١٩
يحيى بن معاذ بن جعفر الواعظ	٨٤

كتب ذكرها المصنّف في كتابه

الكتاب	الصفحة
١ - بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح لابن تيمية	٢٤٨
٢ - تائية شيخ الإسلام ابن تيمية	١٥٦
٣ - التحفة المكية للمصنّف	٣٠٣
٤ - خلق أفعال العباد للبخاري	٢٢٩
٥ - الرد على الجهمية للإمام أحمد	٥٢٣
٦ - الكلم الطيب والعمل الصالح للمصنّف	٧٦
٧ - المباحث المشرقية للرازي	٢٥٢
٨ - المحتضرين لابن أبي الدنيا	٤٥٩
٩ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري	٥٩٢
١٠ - منازل السائرين للهروي	٤٨٤
١١ - المورد الصافي والظل الصافي للمصنّف	١٠٣
١٢ - كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا للدارقطني	٣٣٠
١٣ - النوح على البهائم لأبي عيسى الوراق	٢٥١

جَرِيدَةُ المَرَجِّع

- أ -

- ١ - ابن قيم الجوزية حياته وآثاره - بكر أبو زيد - المكتب الإسلامي .
- ٢ - الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة - تحقيق سعيد الأفغاني .
- ٣ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - ابن حبان - دار الكتب العلمية .
- ٤ - أحكام الجنائز وبدعها - محمد ناصرالدين الألباني - المكتب الإسلامي .
- ٥ - الأدب المفرد - البخاري - تحقيق محمد هشام البرهاني - دار الكتب العلمية .
- ٦ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - أبو السعود - دار إحياء التراث العربي .
- ٧ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصرالدين الألباني ، المكتب الإسلامي .
- ٨ - الاستيعاب - ابن عبد البر بهامش الإصابة - دار إحياء التراث العربي .
- ٩ - أسد الغابة في معرفة الصحابة - ابن الأثير - دار الفكر .
- ١٠ - الأسماء والصفات - البيهقي - دار الكتب العلمية .
- ١١ - الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر - دار إحياء التراث العربي .
- ١٢ - أضواء البيان - الشنقيطي - طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .
- ١٣ - الاعتقاد على مذهب السلف - البيهقي - دار الكتب العلمية .

- ١٤ - الأعلام - الزركلي - دار العلم للملايين .
 ١٥ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن القيم - دار المعرفة .
 ١٦ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البضاوي - دار الفكر .

- ب -

- ١ - البداية والنهاية - ابن كثير - دار الفكر .
 ٢ - البدع والنهي عنها - ابن وضاح - الطبعة الثانية - دار البصائر .

- ت -

- ١ - تاريخ أسماء الثقات - ابن شاهين - تحقيق عبدالمعطي قلعجي - دار الكتب العلمية .
 ٢ - تاريخ أصبهان - أبو نعيم .
 ٣ - تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - المكتبة السلفية .
 ٤ - تاريخ الثقات - العجلي - تحقيق عبدالمعطي قلعجي - دار الكتب العلمية .
 ٥ - التاريخ الصغير - البخاري - تحقيق محمود زايد - دار المعرفة .
 ٦ - التاريخ الكبير - البخاري - دار الفكر .
 ٧ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - المزي - الدار القيّمة .
 ٨ - تحفة الذاكرين - الشوكاني - دار القلم - بيروت .
 ٩ - الترغيب والترهيب - المنذري - دار إحياء التراث العربي .
 ١٠ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - القرطبي - دار الفكر .
 ١١ - التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي - دار الكتب الحديثة .
 ١٢ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة - ابن حجر - دار الكتاب العربي .
 ١٣ - تغليق التعليق في صحيح البخاري - ابن حجر - تحقيق سعيد القرقي - المكتب الإسلامي .

- ١٤ - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - دار المعرفة .
- ١٥ - تقريب التهذيب - ابن حجر - دار المعرفة .
- ١٦ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ابن حجر - دار المعرفة .
- ١٧ - تلخيص المستدرک - الذهبي - بذيل المستدرک - دار الفكر .
- ١٨ - تهذيب التهذيب - ابن حجر - دار الفكر .
- ١٩ - التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل - ابن خزيمة - دار الكتب العلمية .
- ٢٠ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .

- ث -

- ١ - الثقات - ابن حبان - طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن - الهند .

- ج -

- ١ - الجامع لأحكام القرآن - القرطبي .
- ٢ - جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - دار الكتب العلمية .
- ٣ - جامع البيان - الطبري - دار الفكر .
- ٤ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل - العلائي - عالم الكتب .
- ٥ - الجرح والتعديل - الرازي - دار إحياء التراث .
- ٦ - جزء من حديث سفيان بن عيينة - أحمد صويان .

- ح -

- ١ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبي نعيم الأصبهاني - دار الكتاب العربي .

- خ -

١ - خلق أفعال العباد - البخاري - تحقيق بدر البدر - الدار السلفية.

- د -

١ - در السحابة في مناقب القرابة والصحابة - الشوكاني - تحقيق د. حسين العمري - دار الفكر.

٢ - الدر المثنور في التفسير المأثور - السيوطي - دار الفكر.

٣ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - تحقيق عبدالمعطي قلعجي - دار الكتب العلمية.

٤ - دلائل النبوة - أبي نعيم الأصبهاني - تحقيق محمد قلعجي وعبدالبر عباس - دار النفائس.

- ذ -

١ - الذرية الطاهرة النبوية - الدولابي - تحقيق سعد المبارك الحسن - الدار السلفية.

٢ - ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق - الذهبي - تحقيق محمد شكور - مكتبة المنار.

٣ - ذيل طبقات الحنابلة - ابن رجب الحنبلي.

- ر -

١ - الرد على الجهمية - عثمان بن سعيد الدارمي - تحقيق بدر البدر - الدار السلفية.

٢ - الرد على الجهمية والزنادقة - أحمد بن حنبل - تحقيق إسماعيل الأنصاري - رئاسة إدارات البحوث.

٣ - الرد على الجهمية - ابن مندة - تحقيق علي الفقيهي - الطبعة الأولى.

٤ - رد الإمام الدارمي على بشر المريسي - تحقيق محمد حامد الفقي - التب العلمية.

٥ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - الألوسي .

- ز -

- ١ - زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة .
- ٢ - الزهد - ابن المبارك - دار الكتب العلمية .
- ٣ - الزهد - أحمد بن حنبل .

- س -

- ١ - سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي ودار المعارف .
- ٢ - سنن الترمذي - الترمذي - تحقيق أحمد شاكر - دار إحياء التراث العربي .
- ٣ - سنن الدارمي - الدارمي - دار الفكر .
- ٤ - سنن الدارقطني - عالم الكتب .
- ٥ - سنن أبي داود - أبي داود - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - دار الكتب العلمية .
- ٦ - سنن ابن ماجه - ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة العلمية .
- ٧ - سنن النسائي - النسائي - دار الفكر .
- ٨ - السنن الكبرى - البيهقي - دار الفكر .
- ٩ - السنة - ابن أبي عاصم - ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة - الألباني - المكتب الإسلامي .
- ١٠ - سير أعلام النبلاء - الذهبي - تحقيق شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة .

- ش -

- ١ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم - أبي القاسم اللالكائي - تحقيق أحمد سعيد حمدان - دار طيبة.
- ٢ - شرح علل الترمذي - الحنبلي - عالم الكتب.
- ٣ - الشكر - ابن أبي الدنيا - حققه وخرّج أحاديثه بدر البدر.
- ٤ - الشريعة - الأجرى - دار الكتب العلمية.

- ص -

- ١ - صحيح البخاري - البخاري - (مع فتح الباري): دار الفكر.
- ٢ - صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصرالدين الألباني - المكتب الإسلامي.
- ٣ - صحيح ابن خزيمة - ابن خزيمة - تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي - شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة.
- ٤ - صحيح مسلم - مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - دار الفكر.
- ٥ - صفة المنافق - الفريابي - حققه بدر البدر - دار الخلفاء للكتاب الإسلامي.

- ض -

- ١ - الضعفاء الكبير - العقيلي - تحقيق د. عبدالمعطي قلعجي - دار الكتب العلمية.
- ٢ - الضعفاء والمتروكين - ابن الجوزي - تحقيق عبدالله القاضي - دار الكتب العلمية.
- ٣ - الضعفاء والمتروكين (المجموع) - النسائي والدارقطني والبخاري - تحقيق عبدالعزيز السيروان - دار القلم.

- ط -

- ١ - طبقات الحنابلة -.
- ٢ - طبقات الشافعية - تاج الدين السبكي .
- ٣ - طبقات الصوفية - السلمي .
- ٤ - الطبقات الكبرى - ابن سعد - دار صادر .
- ٥ - الطبقات الكبرى - الشعراني - دار الفكر .

- ظ -

.....

- ع -

- ١ - علل الحديث - الرازي - دار المعرفة .
- ٢ - العلل ومعرفة الرجال - الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق طلعت توج بيك وإسماعيل جراح .
- ٣ - العلل ومعرفة الرجال - المديني .
- ٤ - العلل الواردة في الأحاديث - الإمام الدارقطني - تحقيق د . محفوظ الرحمن زين الله السلفي .
- ٥ - عمل اليوم والليلة - النسائي - تحقيق د . فاروق حماده - مؤسسة الرسالة .
- ٦ - عمل اليوم والليلة - أبو بكر السنّي - تحقيق عبدالقادر أحمد عطا - دار المعرفة .

- غ -

.....

- ف -

- ١ - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - دار الفكر .
- ٢ - فتح القدير - الشوكاني - دار الفكر .

٣ - الفردوس بمأثور الخطاب - الديلمي - تحقيق السعيد بن بسوني زغلول.

٤ - الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم - دار الفكر.

٥ - فصوص الحكم - ابن عربي - تحقيق أبو العلاء عفيفي - دار الكتاب العربي.

٦ - فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري - فضل الله الجيلاني - دار الفكر.

- ق -

١ - القاموس المحيط - الفيروزآبادي - تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة.

- ك -

١ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - الذهبي - الكتب الحديث.

٢ - الكامل في التاريخ - ابن الأثير - دار صادر.

٣ - الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الرمخشري - دار المعرفة.

٤ - كشف الأستار عن زوائد البرار على الكتب الستة - الهيثمي - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - مؤسسة الرسالة.

٥ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - حاجي خليفة - دار الفكر.

٦ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - الهندي - مؤسسة الرسالة.

٧ - الكنى والأسماء - لمحمد بن أحمد بن حماد الدولابي - دار الباز.

- ل -

١ - لسان العرب - ابن منظور - دار الفكر.

٢ - لسان الميزان - ابن حجر - دار الفكر.

- ١ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الهيثمي - مؤسسة المعارف.
- ٢ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام - ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد - طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
- ٣ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - ابن حبان - دار الوعي.
- ٤ - مدارج السالكين - ابن القيم - دار الرشد الحديثة.
- ٥ - المراسيل - الرازي - تحقيق شكر الله قوجاني - مؤسسة الرسالة.
- ٦ - المستدرک علی الصحيحين - الحاكم النيسابوري - دار الفكر.
- ٧ - مسند الإمام أحمد - المكتب الإسلامي.
- ٨ - مسند الإمام أحمد - تحقيق أحمد شاكر - دار المعارف.
- ٩ - مسند الحميدي - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - عالم الكتب.
- ١٠ - سنن أبي داود الطيالسي - دار المعرفة.
- ١١ - مسند الشهاب - القضاعي - تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي - مؤسسة الرسالة.
- ١٢ - مسند أبي عوانة - دار المعرفة.
- ١٣ - مسند أبي يعلى الموصلي - تحقيق حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث.
- ١٤ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - البوصيري - مخطوط.
- ١٥ - المصنف - عبدالرزاق - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي.
- ١٦ - المصنف - ابن أبي شيبة - الدار السلفية.
- ١٧ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ابن حجر - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - دار المعرفة.

- ١٨ - المعجم الصغير - الطبراني - تحقيق عبدالرحمن بن محمد عثمان - دار الفكر.
- ١٩ - المعجم الكبير - الطبراني - تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي - الطبعة الثانية.
- ٢٠ - معرفة الرجال - ابن معين - تحقيق محمد كامل القصار - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ٢١ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - الذهبي - تحقيق محمد سيد جاد الحق - دار الكتب الحديثة.
- ٢٢ - المغني في الضعفاء - الذهبي - تحقيق نورالدين عتر.
- ٢٣ - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار - العراقي - بذيّل الإحياء - دار المعرفة.
- ٢٤ - مفتاح دار السعادة - ابن القيم - دار الكتب العلمية.
- ٢٥ - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان - الهيثمي - دار الكتب العلمية.
- ٢٦ - المؤلف والمختلف - الإمام الدارقطني - تحقيق د. موفق عبدالله عبدالقادر.
- ٢٧ - الموضوعات - ابن الجوزي - دار الفكر.
- ٢٨ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - الذهبي - دار المعرفة.

- ن -

- ١ - النكت الظراف على الأطراف - ابن حجر - بهامش تحفة الأشراف - الدار القيّمة.
- ٢ - النهاية في غريب الحديث - ابن الأثير - المكتبة الإسلامية.

- ه -

.....

- و -

- ١ - وفيات الأعيان: وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان.
- ٢ - الوفيات - ابن قنفذ القسنطيني - تحقيق عادل نويهض - دار الأفاق الجديدة.

- ي -

.....

المحتويات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٥
الكاتب والكتاب	٧
خطبة الكتاب للمؤلف	١٧
معنى الهجرتين	٢٠
سبب تسميته بطريق الهجرتين	٢١
فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه	٢٢
الرد على الفلاسفة والمتكلمين في علّة احتياج العالم	٢٣
أقسام فقر العباد	٢٣
حال الإنسان في الفقر والغنى	٢٤
أكمل الخلق عند الله وأوصافه	٢٥
حال الصالحين في حصول الغنى لهم	٢٨
رؤية النفس عند العمل الصالح سبيل مهلكه	٢٩
عدم الإخلاص في العمل مبطل له	٣٠
الغنى لا يمنع حصول العبودية الكاملة	٣١
الاستغناء المذموم	٣٢
فقر الزهاد وبيانهم	٣٣
اشتغال اللسان بشيء علامة وجوده في القلب	٣٣
فوائد فقر الزهاد	٣٤

٣٤	ظلمات الطبع البشري
٣٥	أنواع القلوب
٣٦	متى يستحب ذم الدنيا؟
٣٧	فصل في تفسير الفقر ودرجاته
٣٩	فصل في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله
٣٩	الإعراض مشغلة للعبد عن الله
٤٠	تعبد العبد باسم الله الأول
٤٠	تعبد العبد باسم الله الآخر
٤١	صفة العلو وحال العبد المؤمن بها
٤٢	تعطيل الأسماء والصفات طريق الإلحاد
٤٢	المعطل يعبد عدماً
٤٣	ضلالة بعض السالكين لعدم فهمهم لأسماء الله وصفاته
٤٣	باب المعرفة والتعبد
٤٤	معنى العلو وأن الله سبحانه وتعالى الباطن
٤٤	معنى قرب الله من عابديه وسائليه
٤٦	معرفة أسماء الله وصفاته هي أركان العلم والمعرفة
٤٧	اسم الله الظاهر يقتضي العلو
٤٧	مراتب التعبد بأسماء الله وصفاته
٤٨	حال المؤمن الشاكر مع الله
٤٩	ثواب من رأى فضل الله عليه دون رؤيته نفسه
٥٠	تعبد العبد باسم الله المنان
٥٠	الفرق بين المقام والحال
٥١	الدرجة الثانية للفقر
٥٢	تمام العبودية عدم الخوض في المعاصي وعدم رؤية العصمة والبراءة ..
٥٥	أنواع التوحيد
٥٥	بعض مزالق الصوفية

الموضوع	الصفحة
توحيد الربوبية لا يكفي للنجاة	٥٥
اتحاد المحبة لا اتحاد الإرادة	٥٦
نفي الأسباب سبيل ضلال	٥٧
الغنى الحقيقي لا يكون إلا بالله	٥٩
الغنى السافل ومعناه	٥٩
فصل في الغنى العالي	٦١
عطاء الله سبحانه للعبد حين يستغني العبد به	٦٣
المستحق اسم الغنى	٦٥
التحاكم إلى غير الله تحاكم إلى الطاغوت	٦٦
أنواع الأحكام : الحكم الأول : الحكم الشرعي	٦٦
الحكم الثاني : الحكم الكوني الذي للعبد فيه كسب	٦٧
منازعة الأقدار من الشرع والإيمان	٦٧
الحكم الثالث : الحكم الكوني الذي ليس للعبد فيه كسب	٦٨
أفعال الله تعالى تجري بعله وحكمة	٦٩
فصل في تفسير غنى النفس	٧١
غنى النفس بالطاعات يبعدها عن المعاصي	٧٢
فصل فيما يغني القلب ويسد الفاقة	٧٤
ذكر الله للعبد ونتائجها	٧٤
فصل في بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل	٧٧
أثر معرفة العبد صفة العلو لله تعالى	٧٨
أثر معرفة العبد أن الله عليم	٧٨
أثر معرفة العبد أن الله سميع	٧٩
أثر معرفة العبد أن الله بصير	٧٩
أثر معرفة العبد أن الله قيوم	٧٩
توحيد الإلهية هو مقصد بعثة الرسل	٨٠
اسم الله هو الاسم الجامع لكل صفات الكمال	٨٠

الموضوع	الصفحة
فصل في بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب	٨٢
فصل في ذكر كلمات عن أرباب الطريق في الفقر والغنى	٨٤
شطحات الصوفية وخروجها عن حد الشرع	٨٨
فصل في تحقيق نعت الفقير	٩١
قاعدة شريفة عظيمة القدر	٩٦
توحيد الربوبية لا يكفي وحده	٩٨
فساد العباد بعبادة غير الله	٩٩
حاجة العبد إلى عبادة الله وحده	٩٩
ضرر المعاصي وإن كانت لذيدة	١٠٠
فصل في بيان أصليين عظيمين مبني عليهما ما تقدم	١٠١
الرد على الفلاسفة، والمتكلمين في حكمة العبادة	١٠١
حاجة العبد إلى الله هي الدافع على العبادة	١٠٥
فصل في بيان منفعة الحق، ومنفعة الخلق، وما بينهما من التباين	١٠٧
طريق سد عبودية البشر بعضهم لبعض	١٠٧
فصل في بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده	١١٠
سنن الله في معاملة خلقه	١١٠
روايات إثبات القدر	١١٢
فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة	١٣٢
جمع روايات القدر المتقدمة	١٣٢
مراتب عرض الأعمال	١٣٣
الناس في فهم القضاء والقدر على مقامين	١٥١
مقام الهدى	١٥١
مقام الضلال	١٥١
حوادث لأقوام حملوا معاصيهم على القدر	١٥٢
أقسام القدريّة الضالة	١٥٦
أقسام الناس في فهم آيات القضاء والقدر	١٥٨
فهم السلف الصالح للقضاء والقدر	١٦٠

١٦١	مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة
	الإيمان الحقيقي هو الإيمان القائم على الإيمان بالحقائق لا الألفاظ
١٦٢	فقط
١٦٦	فصل في تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه
١٧٤	خلق الأضداد من الحكمة
١٧٤	آثار أسماء الله في خلقه
١٧٥	جواب شيخ الإسلام على سؤال من المؤلف في الحكمة الإلهية
١٨٢	مثل النفس البشرية وحالها
١٨٥	حاجة الإنسان إلى الله من لوازم ضعفه
١٨٩	أقسام الناس في فهم القدرة والحكمة
١٨٩	القسم الأول
١٨٩	القسم الثاني
١٩٠	القسم الثالث
١٩٠	القسم الرابع
١٩٢	فصل في إثبات الحمد كله لله عز وجل
١٩٢	نسبة القدرة والحكمة لله تستلزم أثراً ثالثاً وهو الحمد
١٩٤	معنى الحمد
١٩٤	معنى قول الحمد لله ملء السموات
١٩٦	معنى الحمد كله لله
١٩٦	الرد على الأشاعرة نفاة الحكمة
٢٠٠	فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه
٢٠٠	معنى حمد المدح وحمد الشكر
٢٠١	خلق الأضداد فيه تحقيق مصالح العباد
٢٠٣	تفاوت خلق الله في الطبائع
٢٠٣	الخلق الإنساني تنوع إلى أربعة أقسام
٢٠٥	تنوع الخلق الإلهي منه إقامة الحجة على العباد

٢٠٥ معنى الحجة البالغة
٢٠٨ معنى تبارك الله
٢٠٩ فساد معتقد المتكلمين
٢١١ بعض صفات الكمال التي يؤمن بها المؤمنون
٢١٥ أسماء الله وصفاته دالة العبد على الفعل الحسن والقبيح
٢١٥ حمد الأسماء والصفات
٢١٨ حمد النعم والآلاء
٢٢٣ رحمة الله في أمره ونهيه
٢٢٥ صور الابتلاء في خلقه رحمة منه وحكمه فيها
٢٣٠ فصل في أن الله خلق دارين وخص كل دار بأهل
٢٣٠ آثار النعيم في الدنيا مذكرة العبد بالجنة
٢٣١ الآلام والعقوبات والمحن والمكروهات في الدنيا مذكرة العبد بجهم
٢٣٢ مستلزمات صفة القهر صفة الوجدانية
٢٣٨ فصل في بيان ما للناس في دخول الشر في القضاء الإلهي
٢٣٩ اختلاف الناس في تفسير الشر ودخوله في القضاء والقدر
٢٣٩ الفريق الأول
٢٣٩ الفريق الثاني
٢٤٥ الفريق الثالث
٢٤٨ الفريق الرابع
٢٥٥ خرق العادة وتعطيل السنن الكونية يحصل لمصلحة راجحة
٢٥٨ صلاح العبد يتخلف عنه بسببين
٢٥٩ المصائب والبلايا نعمة ونقمة وذلك بحسب التلقي لها من العبد
٢٥٩ قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب
٢٦٠ المشهد الأول
٢٦٠ المشهد الثاني
٢٦١ المشهد الثالث

الموضوع	الصفحة
المشهد الرابع	٢٦٢
الفتنة بمعنى الاختبار	٢٦٤
لطائف في حديث سيد الاستغفار	٢٦٥
المشهد الخامس	٢٦٥
المشهد السادس	٢٦٦
المشهد السابع	٢٦٦
الإنباء والأمر بها	٢٧٢
الطريق الموصل إلى الاستقامة	٢٧٤
الطريق الموصلة إلى حفظ الخواطر	٢٧٤
حال المقبل على هواء المعرض عن الله	٢٨١
القوى التي يحتاجها السالك إلى الله	٢٨٤
فصل في تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية	٢٨٧
قيمة الوقت لدى العبد السالك	٢٨٨
السالكون إلى الله على ثلاثة أقسام	٢٨٩
القسم الأول: الظالم لنفسه	٢٩٠
القسم الثاني: المقتصد	٢٩٠
القسم الثالث: السابق بالخيرات	٢٩٠
هل الظالم لنفسه يدخل الجنة	٢٩١
المعصية قد تقع من الولي الصالح ولا تنفي ولايته	٣٠٧
أقسام ظلم النفس	٣٠٨
طبقات العباد في سلوكهم وعبادتهم	٣١٤
حال الظالم لنفسه	٣١٤
حال المقتصد	٣١٤
حال السابق بالخيرات	٣١٩
حال السابق بالخيرات عند قيامه من نومه	٣٢٥
السابقون بالخيرات يسلمون لقضاءه وقدره	٣٣٥

٣٣٨	أحوال العباد الصالحين في تلقيهم لقضائه وقدره
	الرد على من زعم أن التوجه إلى الطاعات والقيام بالواجبات هي منزلة
٣٤٠	العوام لا الخواص
٣٤٨	مقالة وأدلة القائلين إن العبادة مع الصبر أفضل أجراً
٣٤٩	ابتلاء يوسف عليه السلام وصبره
٣٥٠	صالح البشر أفضل من الملائكة
٣٥١	مقالة وأدلة القائلين أن العبادة مع عدم المنازع أفضل
٣٥٤	تحقيق المسألة وجواب المؤلف على الفريقين
٣٥٤	هل التوبة ترجع العبد إلى حاله قبل معصيته
٣٦١	صفات الله عز وجل وحقيقة الإيمان
٣٦٢	أقسام الشبه الباطلة على أهل السنة والجماعة
٣٦٥	محبة الله للعبد بمقدار محبة العبد لله
٣٦٩	لماذا يشعر التائب بغم وهم أول التوبة؟
	قول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفصيل مسألة التوبة وهل يعود التائب
٣٧٢	إلى ما كان قبل معصيته
٣٧٣	أدلة ومقالة القائلين أن السيئات لا تنقلب حسنات بحال من الأحوال
٣٧٤	مقالة وأدلة القائلين أن السيئات تنقلب حسنات يوم القيامة
٣٧٦	اعتراضات الطائفة الأولى على الثانية
٣٧٨	قول ابن القيم وحكمه بين الطائفتين
٣٨٠	الرد على ابن صائف في قوله إن الزهد مقام العوام وأنه تعظيم للدنيا
٣٨١	أقسام الزهد
٣٨١	زهد أصحاب المقامات العليا
٣٨٢	كيفية حصول هذا الزهد
٣٨٥	أين صائف وكلامه عن التوكل
٣٨٦	رد ابن القيم على ابن صائف وكلامه عن التوكل
٣٩٢	أقسام الفناء

الموضوع	الصفحة
القسم الأول: الفناء عن وجود سوى	٣٩٢
القسم الثاني: الفناء عن شهود سوى	٣٩٣
القسم الثالث: الفناء عن عبادة سوى	٣٩٤
ابن العريف وكلامه عن الصبر	٣٩٨
رد ابن القيم على ابن الصائف في كلامه عن الصبر	٣٩٩
طرق تحصيل الصبر عند المصيبة	٤٠٨
خلاف الناس في التفاضل بين الصبر على المعصية والصبر على	
الطاعة	٤١٤
طرق تحصيل الصبر عند البلاء	٤١٥
كلام ابن الصائف عن الحزن	٤١٧
رد ابن القيم على ابن الصائف في جعل الحزن مقاماً للعبد	٤١٨
كلام ابن الصائف في الخوف	٤٢٠
رد ابن القيم على ابن الصائف في جعله الخوف من مقامات العوام	٤٢٢
الطريق الموصلة إلى الخوف من الله	٤٢٤
أسباب خوف الملائكة والأنبياء من ذنوبهم	٤٢٧
أنواع المحبة المشتركة	٤٤١
الإيثار ومقامه في دين الله	٤٤٥
الطرق الموصلة للإيثار	٤٤٨
إيثار العبد ربه على هوى نفسه	٤٤٩
مواطن معرفة تعلق القلب بمحبوبه	٤٥٦
تعاريف أخرى للمحبة	٤٥٩
قول وأدلة القائلين أن كمال المحبة بكتمانها	٤٦٢
تحقيق ابن القيم في مسألة كتمان المحبة	٤٦٤
رد المؤلف على بعض المصنفين في المحبة	٤٧٦
الرد على القائلين أن الأحوال حاكمة لا النصوص والعلوم	٤٧٨
الرد على ابن الصائف وشيعته في أن فناء شهود سوى هو عين الكمال	٤٨٢

الموضوع	الصفحة
فصل في حقيقة الشوق	٤٨٣
فصل في الفرق بين الشوق والمحبة	٤٨٣
فصل في جواز إطلاق الشوق على الله أم لا؟	٤٨٤
غلط من اشتق الله أسماء من أفعاله	٤٨٦
فصل في إطلاق قولهم أن العبد يشفق إلى الله	٤٨٧
أنواع المشاهدة	٤٨٩
الرد على ابن الصائف في فهم الشوق	٤٨٩
فصل في مسألة أن الشوق يزول باللقاء أم يقوى؟	٤٩٠
فصل في الفرق بين الشوق والاشتياق	٤٩١
فصل في مراتب الشوق ومنازله	٤٩٢
فوائد الشوق	٤٩٣
رد المؤلف على القائلين بالذكر المفرد وفضيلته	٤٩٨
رد المؤلف على ابن الصائف في فهمه للصبر	٥٠٢
رد المؤلف على ابن الصائف في فهم الآيات القرآنية	٥٠٦
معنى الحقيقة في كلام الصوفية	٥١٠
فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها: وهم ثمان	
عشرة طبقة	٥١٤
الطبقة الأولى: وهم الرسل	٥١٤
الطبقة الثانية: وهم طبقة من الرسل	٥١٦
الطبقة الثالثة: الأنبياء	٥١٦
الطبقة الرابعة: ورثة الرسل	٥١٦
الطبقة الخامسة: أئمة العدل	٥٢٤
الطبقة السادسة: المجاهدون	٥٢٥
الطبقة السابعة: أهل الإحسان والصدقة	٥٣٧
أنواع المن بعد الصدقة	٥٤١
شرح المثل القرآني للمنفق مع الرياء والمن	٥٤٥

٥٤٦	شرح المثل القرآني للمنفق نفقة مع الإخلاص
٥٦٠	الطبقة الثامنة: من فتح لهم من أبواب الخير أفرادها
٥٦٠	الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة
٥٦١	الطبقة العاشرة: أهل التوبة بعد المعصية
٥٦٢	الطبقة الحادية عشرة: قوم عملوا صالحاً وخطوا به سيئاً
٥٦٤	مسألة في أهل الأعراف
٥٦٧	الطبقة الثالثة عشرة: أهل المحن والبلى
٥٧٠	الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية
٥٩٥	الطبقة الخامسة عشرة: الزنادقة
٦٠٤	الطبقة السادسة عشرة: رؤساء الكفر وأئمتهم
٦٠٧	الطبقة السابعة عشرة: المقلدون وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم
٦١٢	الطبقة الثامنة عشرة: الجن
٦١٥	مقالة القائلين أن من الجن رسلاً والرد عليهم
٦١٦	مقالة أهل السنة أن كفار الجن في النار وأدلتها
٦١٨	اختلاف أهل السنة في مال الجن المؤمن
	ترجيح ابن القيم قول القائلين أن محسن الجن ومؤمنهم في الجنة يوم
٦٢٧	القيامة
٦٣٥	فهرست الأحاديث
٦٤٥	فهرست الأعلام المترجمين
٦٤٧	كتب ذكرها المصنف في كتابه
٦٤٩	جريدة المراجع
٦٦١	فهرس محتويات الكتاب